

۷۸۶

۹۲۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

لیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABEEL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.co.cc
sabeelesakina@gmail.com

www.ziaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL USE

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

نقوشِ حیات

jabir.abbas@yahoo.com

از

غلام حسنین باقری ناگپوری

تکید دیوان شاہ، مومن پورہ ناگپور - 440018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سید محمد علی محمد
سنی نبی - مدظلہ العالی

سرمد مصطفیٰ
سنی نبی - مدظلہ العالی

28-2-05

اللهم صل علی محمد و آل محمد

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں
ادارہ امام مہدی ایجوکیشن سوسائٹی، ناگپور کی دوسری پیشکش

نام کتاب : نقوشِ حیات
مصنف : غلام حسنین باقری ناگپوری
ناشر : امام مہدی ایجوکیشن سوسائٹی، مومن پورہ ناگپور-۱۸
طباعت : شرمین پرنٹرز، مومن پورہ ناگپور
کمپوزنگ : ناظم الدین قیصر، سوپر کمپنٹس، مومن پورہ ناگپور
قیمت : ۱۰۰ روپے
صفحات : ۱۳۴
تعداد : ۵۰۰
سال اشاعت : ۲۰۰۳ء (پہلا ایڈیشن)

:: ملنے کا پتہ ::

- ۱۔ جناب مولانا غلام حسنین باقری صاحب، تکیہ دیوان شاہ، مومن پورہ ناگپور ۱۸
- ۲۔ احباب پبلیشرز، اقبال منزل، مقبرہ عالیہ، گولہ گنج، لکھنؤ-۱۸
- ۳۔ حوزہ علمیہ رسول اعظم، حسین آباد، کامٹی ضلع ناگپور
- ۴۔ انوار التبلیغات مصطفوی دارالمطالعہ، حسین آباد، جمال پورہ۔ کامٹی ضلع ناگپور

فہرست

- ۱۔ اپنی بات ۷
- ۲۔ تقریظ ۸
- ۳۔ عرض مصنف ۱۰
- ۴۔ سیرت رحمۃ اللعالمین ۱۲
- ۵۔ کامیاب زندگی ۱۴
- ۶۔ ناصر رسول حضرت ابوطالبؑ ۱۶
- ۷۔ دور حاضر کے سماجی و سیاسی مشکلات کا حل ۲۱
- ۸۔ حضرت علیؑ کی ازدواجی زندگی ۳۰
- ۹۔ حضرت علیؑ اور عدالت ۳۴
- ۱۰۔ حضرت علیؑ علیہ السلام کی امتیازی زندگی ۳۶
- ۱۱۔ فاطمہ زہرا خواتین کے لئے نمونہ عمل ہیں ۴۰
- ۱۲۔ مثالی سیرت..... امام حسنؑ ۴۶
- ۱۳۔ عظمتِ امام حسینؑ علیہ السلام ۵۰
- ۱۴۔ امام حسینؑ کے باوفا اصحاب ۵۲
- ۱۵۔ حضرت امام زین العابدینؑ اور عبادت ۵۴
- ۱۶۔ امام محمد باقرؑ..... مشعلِ علم و تقویٰ ۵۸

- ۱۷۔ حضرت امام جعفر صادقؑ اور صداقت ۶۳
- ۱۸۔ دین سراپا حساب ۶۷
- ۱۹۔ حضرت امام علی رضاؑ..... نمونہ تقویٰ ۷۳
- ۲۰۔ حضرت امام محمد تقیؑ اور یحییٰ بن اسمٰعیل ۷۸
- ۲۱۔ حضرت امام علی نقیؑ..... دسویں حجت حق ۸۴
- ۲۲۔ حفاظت قرآن اور امام حسن عسکریؑ ۸۶
- ۲۳۔ ذکر مہدی علیہ السلام..... قرآنی آیات کی روشنی میں ۹۰
- ۲۴۔ نبج البلاغ ایک معرکتہ الآرا تصنیف ۹۵
- ۲۵۔ مقاصد حج و قربانی ۱۰۰
- ۲۶۔ تہذیب جدید میں اخلاق کا اثر ۱۰۳
- ۲۷۔ کامیابی کی کلید..... عمل صالح ۱۰۸
- ۲۸۔ صحت مند معاشرہ ۱۱۲
- ۲۹۔ اسلام میں علم کی اہمیت ۱۱۹
- ۳۰۔ معاشرے میں دینی بیداری ۱۲۶
- ۳۱۔ انسانی عالمگیر معاشرہ ۱۳۱
- ۳۲۔ انصاف اور معاملات ۱۳۶

اپنی بات

ادارہ امام مہدی ایجوکیشن سوسائٹی ناگپور کی پہلی پیشکش کتابی شکل میں ”خدا کی حجت“ کے عنوان سے تھی جسے ۱۹۹۰ء میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں لیکن اب تیرہ سال کے بعد الحمد للہ دوسری پیشکش بھی حاضر خدمت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں جس کا نام ”نقوشِ حیات“ ہے جسے برادرِ کرم جناب مولانا غلام حسنین باقری صاحب نے تصنیف فرمایا ہے۔

ادارہ امام مہدی ایجوکیشن سوسائٹی موصوف کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہے نیز قارئین سے التماس ہے کہ اگر کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے تو دامنِ غفویں جگہ دیکر ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ازالہ کیا جاسکے۔

خالق کائنات سے دعا ہے کہ بحقِ ائمہ معصومین علیہم السلام ہماری اور مولانا موصوف کی خدمات کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

طالبِ دعا

عابد حسین عابد

صدر امام مہدی ایجوکیشن سوسائٹی، مومن پورہ ناگپور۔ ۱۸

یکم جنوری ۲۰۰۳ء

☆☆☆

۷

انتساب

میں اس کتاب

”نقوشِ حیات“

کو امیدِ انسانیت، منجی بشریت،

فرزندِ رسول، یوسفِ زہراء،

نورِ نگاہِ مشکل کشا، گلِ نر جس و عسکری،

حضرتِ حجت بن العسکری عجل اللہ فرجہ الشریف

کے نام سے منسوب کرتا ہوں

جن کی

طولانی غیبت میں ہم اسی طرح فیضیاب ہو رہے ہیں

جیسے بدلیوں میں چھپے ہوئے سورج سے فیضیاب ہوتے ہیں۔

غلام حسنین باقری ناگپور

بروز پیر یکم رجب ۱۴۲۳ھ

۹ ستمبر ۲۰۰۲ء

۲

عرض مصنف

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اخبارات و جرائد فوری اور وقتی اطلاع بہم پہنچانے میں ٹیلی ویژن کا کام کرتے ہیں۔ مگر کتاب ایک خاص ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کتاب میں گرچہ مختلف مضامین ہوتے ہیں مگر یہ ایک مخصوص فرد کی تخلیق ہوتی ہے اور وہی درج شدہ خطاب کا ذمہ دار ہوتا ہے کتابی شکل میں یکجا مضامین ایک طویل عرصہ تک قابل استفادہ رہتے ہیں جسے بطور ثبوت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف رسول اکرمؐ نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ ”انسی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہلبیتی“ میں تمہارے درمیان میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسری میری عترت اہلبیت۔ اسلامی معاشرہ کے لئے ان دونوں ہی چیزوں کا ہونا ضروری ہے کتاب کو عملی زندگی میں پیش کرنے کے لئے کسی ذات کی ضرورت ہوتی ہے وہی ذات کتاب کے مطابق جب عمل کرتی جاتی ہے تو سیرت کہلاتی ہے۔ عملی میدان میں عام انسان بہت پیچھے ہے اس لئے اسکی سیرت قابل تائسی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ عام مسلمانی معاشرہ پر بہت کم بولا اور لکھا گیا ہے۔ اسلام اور مسلمان کے مابین جو یکسانیت ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اسلام جو اصول پیش کرتا ہے اسے اپنانے پر ہی ہم اسلامی کہلائیں گے لیکن اگر اسلام کے اصول سے ہٹ کر لوگوں کے ذریعہ وجود میں آئے ہوئے قوانین پر عمل کیا جائے تو وہ سماجی قوانین پر عمل کرنا کہہ سکیں گے نہ کہ اسلامی قوانین پر۔ اس باریک فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا عمل اسلامی عمل قرار پاسکے۔ ظاہری بات ہے کہ اسلامی کردار

☆☆☆

بنانے کے لئے اسلامی نمونوں (Islamic Ideals) کی ضرورت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور آپ کے اہلبیت علیہم السلام کی سیرت بھی مسلمانوں کے لئے نمونہ عمل ہے انھیں حضرات کی سیرت کی روشنی میں معاشرتی مسائل کے حل پر اپنے محدود مطالعہ کی بنیاد پر کچھ خامہ فرسائی کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وہ نقوش حیات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر خوشگوار معاشرہ کی بنیاد ڈالی جاسکتی ہے۔

صاحبان علم اور باخبر افراد سے گزارش ہے کہ اگر کسی مقام پر غلطی یا اشتباہ دیکھیں تو آگاہ فرمادیں تاکہ آئندہ ازالہ کیا جاسکے۔ میری اس پہلی تصنیف ”نقوش حیات“ میں جن جن افراد نے مدد فرمائی ہے ان کے لئے خدا سے مزید توفیقات کی دعا کرتا ہوں اور اسے بارگاہ احادیث میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے بس اتنا ہی لکھنا کافی سمجھتا ہوں۔

گر قبول افتدز ہے عز و شرف

غلام حسنین باقری

یکم رجب ۱۴۲۳ھ بروز ولادت امام محمد باقرؑ ۹ ستمبر ۲۰۰۲ء

☆☆☆

آل محمد علیہم السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی فرد نہیں تھی جس کی سیرت بطور نمونہ پیش کی جاتی اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ انھیں کی حیات طیبہ کو تمام شعبہ حیات میں عملی بنایا جائے تاکہ دنیا و آخرت دونوں کامیاب و کامران رہے۔ اسی لئے ارشاد رب العزت ہوا کہ ”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ“۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمہارے لئے نمونہ عمل ہے۔

عالیجناب مولانا غلام حسنین باقری صاحب ناگپوری نے کتاب ”نقوشِ حیات“ جو چارہ حصہ معصومین علیہم السلام کی مختصر سوانح حیات پر مشتمل ہے، میں یہی تلاش کرنے کی کوشش کیا ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام کے وہ کون سے گوشے ہیں جنہیں انسان اپنا کر ایک بہترین انسان بن سکتا ہے۔ اور سعی و کوشش کرے تو ایک بہترین اسلامی معاشرہ بھی تشکیل دے سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا موصوف کو اس طرح کے اصلاحی موضوعات پر قلم اٹھانے کی آئندہ بھی توفیق عطا فرماتا رہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی
انصار علی ہندی

مدیر حوزہ علمیہ رسول اعظم کامٹی
شب عید مبارکہ ۲۲/۲۳ ذی الحجہ ۱۴۲۳ھ

☆☆☆

تقریظ

حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا انصار علی ہندی صاحب دام شرفہ

مدیر حوزہ علمیہ رسول اعظم کامٹی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

و من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین
(آل عمران: ۸۵)

اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کریگا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ والوں میں ہوگا۔

یہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک نتیجہ خیز زندگی کا کفیل ہے اور ہر دور کے انسانوں کی مشکلات کے حل کی ضمانت لیتا ہے یہ اور بات ہے کہ انسان اس کی عظمت اور حقیقت کو نہیں سمجھ سکا ہے اور اس کے اصولوں کو فرسودہ قرار دے کر ناقابل عمل بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مگر جب یہی انسان حالات زمانہ سے دوچار ہوتا ہے اور راہ چارہ و تدبیر مسدود ہو جاتی ہے تو مایوس دورا ہے پر کھڑا ہو کر امید و رجاء کے ساتھ اسلام ہی کی دہائی بھی دیتا ہے، کاش وہ معصوم علیہم السلام ہستیوں میں اپنی سرگردانی کا علاج تلاش کرتا اور دردِ در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا۔ چونکہ محمد و

سیرت رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ. (الحمد یہ ۲۵)

”ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور

میزان (معیار حق و باطل) نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔“

معاشرہ میں رسولوں کے بھیجنے کا مقصد لوگوں میں انصاف و عدالت کا قیام ہے۔ معاشرہ کی خوش حالی امن سکون اس بات میں مضمر ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی انصاف و عدالت کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کی زیادتی کچھ دنوں تک برداشت کی جاسکتی ہے مگر جب یہ چنگاری شعلہ میں تبدیل ہوتی ہے تب گھر، محلہ، شہر، ملک، حکومت سب کو خاکستر کر دیتی ہے ظلم و زیادتی کے ساتھ کسی چیز کا قیام نہیں رہ سکتا ہے لیکن انصاف و عدالت کے ساتھ گھر، محلہ، شہر، ملک، حکومت کا قیام باقی رہتا ہے گویا ہمارا رویہ عام لوگوں کے ساتھ عادلانہ برتاؤ ہونا چاہیے۔

قاضی ابوالحسن الماوردی نے اپنی کتاب اعلام النبوة میں لکھا ہے: ”ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑا تک نہ تھا اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ کچھ دیدے مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی اور وہ کھڑے کھڑے آخر کار مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے ازراہ شرارت اس سے کہا کہ مجھ کے پاس جا کر شکایت کروہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ بچہ

بے چارہ ناواقف تھا کہ ابو جہل کا حضورؐ سے کیا تعلق ہے اور یہ بد بخت لوگ اسے کس غرض کے لئے یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ سیدھا حضورؐ کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ سے بیان کیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لیکر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے یہاں تشریف لے گئے آپ کو دیکھ کر اس نے آپ کا استقبال کیا اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو تو وہ دوڑا ہوا گیا اور اس کا مال لا کر دے دیا۔ (اسوۃ حسنہ از محمد قاضی شریف ص ۶۸)

دور حاضر میں اپنے کسی شناسائی سے کسی کا حق دلانا بھی لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے لیکن اپنے کسی ایسے دشمن سے جو تو حید و رسالت کا منکر اور ہر حیثیت سے طاقتور ہو، جسکے خلاف بولنے کی جرأت نہیں کی جاتی ہے ایسے دشمن سے آپؐ نے یتیم کا حق دلوایا۔ یہ آپ کی کمال جرأت مندی کا عظیم نمونہ ہے۔

حضرت پیغمبر اکرمؐ کے ارشاد کے مطابق کہ ”کوئی قوم اور ملت بزرگی و پاکیزگی کو نہیں حاصل کرتی جب تک کہ کمزور اپنا حق بلا خوف اور بلا جھجک طاقتور سے نہ لے لے۔“ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرہ میں اس سیرت کو رواج دیا جائے تاکہ پھر کوئی وقت کا ابو جہل کسی یتیم کا حق نہ مار سکے۔

اللہ ہمیں سیرت پیغمبر اکرمؐ پر چلنے کی مزید توفیق مرحمت فرمائے آمین۔

☆☆☆

کامیاب زندگی

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (احزاب ۲۱)

”تمہارے لئے رسول بہترین نمونہ عمل ہیں۔“

یہ خدائی انتظام ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی معصومانہ کردار ملت کی ہدایت کیلئے رہا ہے۔ جب کوئی بھی نہ تھا تب بھی خدا نے پہلا ہادی بھیجا۔ اسی طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار ہادی اس دنیا میں تشریف لائے۔ آخر میں ہادی اعظم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ قرآنی آیات کے مصداق حضور بہترین نمونہ عمل ہیں یعنی آئیڈیل کیلئے ہمیں کسی میدان میں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میدان چاہے سیاسی ہو، اقتصادی ہو، ثقافتی ہو، علمی ہو، عملی ہو، تہذیبی ہو یا تربیتی ہو۔ معاملات چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی، خاندانی ہوں یا ملکی، گویا ہر شعبہ حیات میں حضور ہمارے لئے بہترین نمونہ عمل ہیں لیکن جب مسلم معاشرے میں نظریں ڈالی جاتی ہیں تو افراد کی کثرت ضرور ہے لیکن حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا افراد کم نظر آتے ہیں آخر کیوں؟ یہ سب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا زبانی گفتگو ہی سب کچھ ہے؟ عملی پہلو ضرور کمزور ہے۔ جب کہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

خاتم الانبیاء کے ارشاد عالیہ جو ابوذر غفاریؓ سے مروی ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

”اے ابوذر! پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔

۱۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ ۲۔ بیماری سے پہلے صحت کو۔

۳۔ فقیری سے پہلے مالداری کو۔ ۴۔ مشغولیت سے پہلے فرصت کو۔

۵۔ موت سے پہلے زندگی کو..... (گفتار دلنشین ۲۳)

یہی وہ پاکیزہ اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کا عہد کر لیں تو ہماری زندگی کامیاب زندگی ہو جائے۔ یہی سبب ہے کہ نہ صرف اپنے بلکہ غیروں نے بھی پیغمبر اسلام کے اخلاق و کردار کو تسلیم کر کے کلمہ شہادت جاری کیا فی زمانہ بھی ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔

حضرت رسولؐ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہؓ بہت دولت مند خاتون تھیں اور آپ کے پاس بہت سی کنیزیں اور غلام تھے جن میں ایک عیسائی غلام بھی تھا ایک دن اس عیسائی غلام نے رسولؐ اکرم سے کہا میں دوسرے ملک کا رہنے والا ہوں اور مجھے اپنا ملک یاد آتا ہے۔ آپ اپنے ملک کے کنیز اور غلاموں کی مدد کرتے ہیں تو میری بھی مدد کیجئے اور مجھے اپنی بیوی سے سفارش کر کے آزاد کرادیتے تے کہ میں اپنے ملک چلا جاؤں مگر میں عیسائی ہوں اور آپ کو رسولؐ نہیں مانتا اور نہ رسولؐ ماننا چاہتا ہوں۔ رسولؐ یہ سن کر ہنسے اور غلام سے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں اس لئے اپنی بیوی سے تیری سفارش کروں گا چاہے مجھ کو رسولؐ مان یا..... اس کے بعد حضرتؐ نے جناب خدیجہؓ سے غلام کی سفارش کی اور جناب خدیجہؓ نے فوراً عیسائی غلام کو آزاد کر دیا اور اسے اپنے ملک جانے کا خرچہ بھی دیا اور وہ غلام یہ کہتا ہوا اپنے ملک چلا گیا کہ ”سچ سچ آپؐ تو رسولؐ ہی ہیں۔“

خدایا ہمیں سیرت رسولؐ پر گامزن فرما۔ آمین

☆☆☆

ناصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم..... حضرت ابوطالب علیہ السلام

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ . وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَىٰ .

(سورہ صبحی ۸۳۵)

”کیا اس نے یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے اور کیا تم کو گم گشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے۔“ (ترجمہ انوار قرآن ص ۱۲۲۵)

آیت کی ابتدا سوال سے ہوئی ہے ساتھ ہی اہم مسئلہ یتیمی پر پیغمبر اسلام کو احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہاری یتیمی کو پناہ سے نہیں بدلا۔ سماج میں یتیمی اس بات کی متقاضی ہے کہ کوئی پشت پناہ ہوتا کہ ان کے زیر سایہ زندگی کا اہم ہدف کی طرف سفر پرواز جاری رہے۔ دوران یتیمی کسی کا سہارا یا پشت پناہ ملنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پشت پناہ کے ہونے پر سماج یا معاشرہ میں انسان کا وقار بھی بلند ہوتا ہے۔ معاشرہ میں کام کرنے پر پشت پناہی اچھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بغیر پشت پناہ کے یتیم کے کام کی اہمیت اتنی نہیں رہ جاتی ہے جتنی ہونی چاہیے۔ پھر ہادی اعظم جس بدترین دور سے گزر رہے تھے وہاں اچھے خاصے کی کوئی اہمیت نہ تھی چہ جائیکہ یتیم، لیکن اس پر خطر زمانے میں حضرت پیغمبر اسلام کا کون پشت پناہ رہا؟ تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ وہ حضرت ابوطالب ہی کی شخصیت تھی۔ رسالت کی پشت پناہی خدا کو اتنی پسند آگئی ہے کہ رب العزت نے ببا ننگ و دل قرآن میں اعلان فرمادیا کہ کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ ہمہ شاعظت پشت پناہ رسالت یا حضرت ابوطالب کی عظمت کو کیا جانیں وہ تو خدا نے اعتراف کیا کہ رسول کو جو پشت پناہی نصیب تھی اسے

میری ہی پشت پناہی سمجھیں۔ جناب ابوطالب کے بارے میں یہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ بے انتہا پیار و محبت کا اظہار کیا کرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، تربیت وغیرہ میں باقاعدہ خیال رکھا کرتے تھے بلکہ ابوطالب کی کفالت کا چرچہ ہر خاص و عام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ محمد حسین ہیکل حیات محمد کے صفحہ ۱۲۱ پر لکھتے ہیں:

”نہ صرف آپ کے زمانہ طفولیت بلکہ بعثت و تبلیغ رسالت کے ابتدائی عہد تک ابوطالب کی شفقت بہر عنوان آپ پر منعطف رہی یہاں تک کہ وہ (ابوطالب) بھی قبر میں جاسوئے۔“

بہر کیف ہمدردی کا جذبہ بھی حضرت پیغمبر اکرم کے ساتھ ہی تھا ان تمام کارکردگی کے باوجود ابوطالب نے کلمہ نہیں پڑھا (معاذ اللہ) کتنی تضاد بیانی کے ساتھ الزام لگایا جا رہا ہے۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ جو کوئی کسی مقصد کا پشت پناہ ہوتا ہے تو اسی مقصدیت کو لیکر آگے بڑھتا ہے اور آنے والی رکاوٹوں کو دور بھی کرتا ہے لیکن مقصد پر آج نہیں آنے دیتا چاہے اسے کیسی ہی قربانی دینی پڑے لیکن یہی معیار ”مظلوم تاریخ“ حضرت ابوطالب کے یہاں بدل جاتا ہے!

بالفرض ابوطالب کلمہ گو نہیں تھے تو جو کلمہ کی نشر و اشاعت کر رہا تھا، عقیدہ توحید کا لوہا لوگوں سے منوار ہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر رہا تھا۔ ایسے فرد کی تربیت اور نصرت حضرت ابوطالب ہی کر رہے تھے، یہ نصرت و تربیت کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابوطالب حضرت رسول کے بہترین ناصر و مددگار تھے جو دین حق کی معاونت فرما رہے تھے۔ میں یہ لکھنے کی جرات کر رہا ہوں کہ اگر ابوطالب جیسا ناصر رسول نہ ہوتا تو رسول نہ ہوتے اور جب رسول نہ ہوتے، جو کہ دین کے پیغامبر ہیں تو دین نہیں ہوتا، تو نہ جانے کہاں ہم قعر مذلت میں ہوتے۔ یہ احسان ابوطالب کا ہے کہ جب خود

ہے کہ آپ کے بیش قیمت لمحات کا جائزہ لینے کے لئے تعصب سے دور اور معصوم آنکھوں کی ضرورت ہے تاکہ حقیقی زندگی ابوطالب منظر عام پر آئے۔

حفاظت رسولؐ میں درج ذیل واقعہ دیکھیں کہ حضرت ابوطالبؓ کی نظر میں حفاظت رسولؐ کتنا اہم مسئلہ تھا کہ سفر تجارت کو ترک کر دیا لیکن رسولؐ کی حفاظت فرمائی۔ سردار قریش ابوطالب کو تجارتی قافلے کے ساتھ سفر درپیش تھا جو کہ سرور عالم کا پہلا سفر ہے جب قافلہ تجارت سرزمین شام کے مقام بصری میں اترا جہاں بحیرانامی راہب کلیسا میں رہتا تھا جس نے کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ ایک دن ضرور سید الرسلینؐ کا گذر ہوگا بحیرانے دیکھا کہ ایک بچہ جب جب راستہ چلا کرتا ہے ابراس پر سایہ لگن ہے اور جب رک جاتا ہے ابر بھی وہیں رک جاتا ہے اور درخت جھک جاتے ہیں بحیرانے سمجھ لیا کہ ضرور خاص بات ہے قافلہ والوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ قریش والو! میں نے تم لوگوں کی دعوت کی ہے۔ چاہتا ہوں کہ ہر چھوٹا بڑا، غلام و آزاد تم سب مل کر حاضر تاول کرو قافلہ میں ایک شخص بڑھ کر عرض کرتا ہے کہ اس کے پہلے ہم ادھر سے گذرا کرتے تھے مگر تو اتنا اہتمام نہیں کرتا تھا مگر آج کیا خاص بات ہے؟ بحیرانے جواب دیا کہ میری خواہش پوری کر دو غرض کہ مال کی نگرانی کے لئے آنحضورؐ کو چھوڑ کر بھی خورد و بزرگ بحیرا کی دعوت پر چلے گئے مگر بحیرا کو سرور عالمؐ نظر نہ آئے تو اس نے بے قرار ہو کر دریافت کیا آپ سبھی حضرات آگئے ہیں اور اب کوئی نہیں بچا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں سب آگئے ہیں مگر ایک بچہ ہے جسے سامان کی نگرانی کے لئے چھوڑ آئے ہیں بحیرانے زور دے کر کہا اسے بھی لاؤ قریش کے ایک شخص نے کہا کہ لات و عزی کی قسم ہمارے لئے باعث ذلت ہے کہ ہم میں سے عبد اللہ بن عبد المطلب کا بیٹا کھانے سے چھوٹے غرض خاتم النبیینؐ لائے گئے گویا حضرت کے سبب ہی لوگوں کو کھانا نصیب ہوا اور لوگ انہیں ہی فراموش کر رہے تھے الغرض جب کھانا

حیات رہے تو رسولؐ اور دین کی نصرت کرتے رہے اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اپنا ایک فرزند حضرت علیؓ رسولؐ کو دے گئے جو آخر دم تک رسولؐ کی نصرت و حفاظت کرتے رہے۔ یہ الفاظ دیگر بقید حیات نفس نفیس اور بعد حیات بہ شکل علیؓ جس نے نصرت فرمائی اسی شخصیت کا نام ابوطالبؓ ہے۔ دین اسلام کے لئے حضرت ابوطالبؓ کی جامع شخصیت ایک مقام رکھتی ہے۔ حضرت پیغمبر اسلامؐ کے نکاح کے سلسلہ میں جناب قاضی محمد شریف اسوۂ حسنہ کے صفحہ ۳ پر اس طرح رقم طراز ہیں:

”پیغمبر اسلامؐ کا نکاح حضرت ابوطالبؓ نے پڑھا۔“

فی زمانہ کوئی مسلمان اپنا نکاح کسی غیر مسلم، غیر کلمہ گویا پنڈت سے پڑھانے کے لئے راضی نہیں لیکن عجیب بات ہے محسن اسلام حضرت ابوطالبؓ کو کلمہ گو متصور نہیں کیا جاتا یہ ایک تاریخی المیہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابوطالبؓ کے اشعار جو شاہکار ہیں اشعار ابوطالبؓ کے عنوان کے تحت سیرۃ ابن ہشام جلد اول کے صفحہ ۲۸۲ اور ۲۸۴ پر لکھا ہے لیکن خورشید خاور کے ص ۵۴۰ پر ایمان کا کھلا ہوا ثبوت ملتا ہے جو کہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد سوم ص ۳۱۵ کے حوالہ حضرت ابوطالبؓ کا یہ کلام نقل کیا ہے۔

یا شاہد اللہ علی فاشہد انی علیٰ دین النبی احمد

من ضل فی الدین مہتد

یعنی اے اللہ کی گواہی دینے والے گواہ رہو کہ میں یقیناً پیغمبر خدا احمدؐ کے دین پر ہوں اگر کوئی دین میں گمراہ ہے تو میں ہدایت یافتہ ہوں۔

بہ نظر غائر اگر حضرت ابوطالبؓ کی پوری زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ پوری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جو کفر یا کفر کے قریب ہو کر گذرا ہو یا اسلام سے کنارہ کشی اختیار کی ہو۔ مسئلہ یہ

دور حاضر کے سماجی و سیاسی مشکلات

اور تعلیمات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام

جس طرح سے درود یوار کے وجود سے مکان بنتا ہے اور کئی متعدد مکانوں کے وجود سے محلہ اور چند محلوں سے گاؤں بنتا ہے اور متعدد گاؤں باہم ملانے سے شہر بنتا ہے اور متعدد شہروں کو آپس میں جوڑ دینے یا ملا دینے سے ملک وجود میں آتا ہے اسی طرح چند افراد سے قبیلہ و خاندان تشکیل پاتا ہے، خاندانوں کے آپس میں ملاپ سے معاشرہ بنتا ہے جسے سماج یا سوسائٹی بھی کہتے ہیں۔ ماہرین سماجیات سماج میں فرد، خاندان کے مسائل کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ دراصل فرد اور خاندان کی ترقیاں ہی سماج کی ترقیاں کہلاتی ہیں لیکن کب؟ جب افراد خاندان کا آپسی اتحاد ہو اور ہاں جب فرد تنہا صرف اپنی ترقی کا ہی خیال رکھے تو اسے مفاد پرست کہتے ہیں۔ جبکہ خود کی ترقی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی سماج میں رہنے والے ہر بشر کی۔ ارسطو کے نزدیک وہ انسان انسان نہیں ہے جو سماج میں دوسروں کے ساتھ مل جل کر نہ رہے۔ ظاہری بات ہے جب مختلف شکل و صورت، مختلف خیالات، الگ الگ کردار کے مالک افراد سماج میں بستے ہیں ویسے ہی مسائل و مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے پیدائش سے بچپن، بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک ہر دور میں مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔

انبیاء و مرسلین کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایسا معاشرہ یا سماج تشکیل دیا جائے جس میں داخل ہونے والا ہر فرد بشر واقعی انسان بن جائے، آپسی لین دین، کاروبار معیشت بنا سوسد کے ہو، عدل

کھا چکے تو اس کے بعد بحیرہ خود بخیرہ کرم کے پاس آیا اور کہا اے بچے لات وعزی کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو بات میں تجھ سے پوچھوں بتاتے جانا۔

خاتم النبیین: مجھے لات وعزی سے سخت نفرت ہے لہذا ان کی قسم نہ دو۔

بحیرہ: اللہ کی قسم آپ مجھے وہ بتائیے جو میں آپ سے پوچھتا ہوں۔

خاتم النبیین: جو تمہیں معلوم کرنا ہو پوچھو۔

غرض اپنے سوالات کے جوابات صحیح پا چکا تب ابوطالب سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے ابوطالب نے بڑھ کر کہا ”میرا۔“

بحیرہ: میرے علم اور معلومات کے مطابق ان کے باپ حیات نہیں ہیں۔

ابوطالب: ہاں تو ٹھیک کہتا ہے چونکہ یہ میرا حقیقی بھتیجا ہے جو میری شفقت و تربیت میں ہے

بحیرہ: آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں خدا کے لئے انہیں شام نہ لے جائیے قوم یہود ان کی

دشمن ہو جائیگی۔

چنانچہ ابوطالب نے سارا سامان وہیں فروخت کیا اور سرعت وہاں سے نکلے اور آپ کو مکہ بحفاظت لیکر واپس آئے۔ درج بالا واقعہ مختلف کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن سیرت ابن ہشام میں جلد اول کے صفحہ ۲۰۵ - ۲۰۷ پر بھی درج ہے۔

ہماری جانب سے لاکھوں سلام اس شخص پر جس نے ہادی عالم کی ہر طرح نصرت و یادری کی اور حفاظت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اسی ذات والا صفات کو نا صر رسول حضرت ابوطالب کہتے ہیں۔

وانصاف نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے گزشتہ امتوں کو محض اسلئے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ وہ اچھائی کا حکم دینے اور برائی کے منع کرنے سے منہ موڑ چکے تھے چنانچہ اللہ نے بیوقوفوں پر ارتکاب گناہ کی وجہ سے اور دانشمندوں پر خطاؤں سے باز نہ آنے کے سبب سے لعنت کی ہے۔

چونکہ ہم سماج میں رہتے ہیں لہذا ہماری سماجی مشکلات بھی بیشتر ہیں اس میں ایک ناخواندگی اور علم سے دوری ہے جہالت سے قربت ہے یہ ایک ایسا سبب ہے کہ اس کے ہونے سے مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا ہے کی نہیں لیکن علم ہونے پر یقین پیدا ہوتا ہے اور اعتماد بھی جو کسی مسئلہ کو سمجھنے اور اسے حل کرنے میں بہترین مدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ جہالت کو دور کرنے کیلئے منصوبہ بند لائحہ عمل کی ضرورت ہے علم حاصل کرنے میں شرمنا سراسر نادانی ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں ”خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے“ کیونکہ شرم وحیا کی بنا پر بہت سی ضروری چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے جیسے کوئی شخص سماج میں یہ تصور کرے کہ اگر فلاں بات میں نے دریافت کی تو لوگ اسے جاہل کہیں گے۔

تو یہ بے موقع و بے محل خودداری اس شخص کیلئے علم و دانش سے محرومی کا سبب بن جائیگی اسلئے کہ کوئی بھی عقلمند انسان علم و دانش کے سیکھنے میں اور دریافت کرنے میں عار محسوس نہیں کریگا چنانچہ ”ایک سن رسیدہ شخص سے جو بڑھاپے کے باوجود تحصیل علم کرتا تھا کہا گیا کہ تمہیں بڑھاپے میں پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی اس نے جواب میں کہا کہ جب مجھے بڑھاپے میں جہالت سے شرم نہیں آتی تو اس بڑھاپے میں پڑھنے سے شرم کیسے آسکتی ہے۔“ معلوم ہوا کہ علم و دانش کے حصول میں شرمنا دانشمندی نہیں ہے بلکہ اسے احمقانہ فعل گردانا جائیگا۔ خطبہ نمبر ۳۴ میں امام عدل و انصاف فرماتے ہیں کہ:

وانصاف قائم کرنا، سماج میں عورت کا مقام عفت و پاکدامنی کے ساتھ ہونیہر انسان کے دل کو یاد خدا سے منور کر دیا جائے۔

معاشرہ کے افراد سے خطاب فرماتے ہوئے خطبہ قاصعہ (خطبہ نمبر ۱۹۰) میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

”دیکھو نیکوں کی اطاعت اور سرکشوں کی مخالفت کرنا، حسن سلوک کا پابند ہونا اور ظلم و تعدی سے کنارہ کش ہونا، خوریزی سے پناہ مانگنا، خلق خدا سے عدل و انصاف برتنا، غصہ کو پی جانا زمین میں شرانگیزی سے دامن بچانا۔“

سماج کے پھلنے پھولنے میں باہمی اتفاق بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تعاون کے فقدان، آپسی تناؤ و نفرت اور دلوں میں کینوں سے معاشرہ کبھی ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے لہذا امام علیؑ اسی خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”تم ہر اس امر سے پرہیز کرو جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا اور قوت و توانائی کو ضعف سے بدل دیا وہ یہ تھا کہ انھوں نے دلوں میں کینہ اور سینوں میں بغض رکھا ایک دوسرے کی مدد سے پیٹھ پھرائی اور باہمی تعاون سے ہاتھ اٹھالیا“

معاشرہ کے بننے بگڑنے میں صرف قسمت یا اتفاق کا دخل نہیں ہوتا بلکہ اس میں بڑی حد تک معاشرہ میں رہنے والے افراد کے افعال و اعمال کا دخل ہوتا ہے جیسا عمل ہوگا ویسا نتیجہ برآمد ہوگا۔ معصوم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات ”اعمال کا دار و مدار نیت پر منحصر ہے۔“ اسی لئے معاشرہ میں جو برائیاں رواج پا چکی ہیں اسے بھی جڑ سے ختم کرنا از حد ضروری ہے ورنہ پیہم برائیاں کرنے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا ساتھ ہی رحمت خداوندی سے دوری کا سبب بھی ہوگا۔ امام عدل

وقت گوشت لیجائیے قیمت کی فکر نہ کریں جب چاہے ادا کر دیجئے میں اس وقت تک صبر کر لوں گا۔
حضرت علیؑ نے فرمایا: ”میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کہوں کہ صبر کر لے۔“

یہ بات صرف گوشت تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ بیشتر ایسے افراد دیکھنے میں آتے ہیں کہ واشنگ مشین، کولر، ٹی وی اور فریج خریدنے کیلئے رقم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ معاش ہے کہ خرید کی ہوئی اشیاء کی قیمت ادا کر دی جائے یا ادا کرنے کی ہمت بھی ہو تو اصل رقم قسط وار مع سود کے لگایا جاتا ہے یعنی معمولی سی خواہش نفسانی و آسائش کو حاصل کرنے کیلئے ایک حرام فعل کا بھی ارتکاب کیا جاتا ہے۔

کتنی شرمناک بات ہے ہم علیؑ کے محبت ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر کردار علیؑ سے کتنا استفادہ کرتے ہیں! ہماری سماجی مشکلات کا حل صرف تعلیمات امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی زندگی میں اپنانے میں ہی ہے۔

اب رہی اپنی دوسری بحث، دراصل سیاست سے بحث کرنے سے پہلے سیاست کے لغوی معنی سمجھنا ضروری ہے۔ سیاست ملکی تدبیر و انتظام کو کہتے ہیں یعنی بالفاظ دیگر حقوق و فرائض کا بہ حسن و خوبی ادا کرنا اور بجالانا خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی تاکہ انسانی و سماجی و سیاسی زندگی خوشگوار ہو، کسی پر زیادتی اور کسی کی حق تلفی نہ ہو یہی سیاست ہے۔

امام المتقین حضرت علیؑ فرماتے ہیں حسن السياسة قوام الرعية یعنی اچھی سیاست معاشرہ کا پایہ اور استحکام کا ذریعہ ہے۔ دوسرے مقام پر مَنْ حَسُنَتْ سياستُهُ دامت ریاستہ یعنی جسکی سیاست صحیح اور اچھی ہوگی اسکا اقتدار باقی رہے گا، سیاست میں حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ تیسرے مقام پر ارشاد مولاؑ کا ناث ہے سوء التدبیر سبب التدمیر یعنی غلط

”اے لوگو! ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی پیش نظر رکھوں اور بیت المال سے تمہیں پورا پورا حصہ دوں اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو اور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں جس پر تم عمل کرو۔“
تحصیل علم و دانش سماج کے لئے کتنا اہم فریضہ ہے کہ اپنے لئے حق بتا رہے ہیں بلکہ ایسا فریضہ سکھانے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جس پر عمل کیا جاسکے۔ معلوم ہوا تعلیم برائے عمل ہونا چاہیے۔
باب مدنیۃ العلم ایک مقام پر طلب علم کے متعلق فرماتے ہیں:

”اے لوگو! جان لو کہ دین کا کمال طلب علم اور اس پر عمل کرنے میں ہے تم پر طلب علم، طلب مال سے کہیں زیادہ واجب ہے کیونکہ مال مقسوم ہو چکا ہے خداوند عادل نے مال کو تم میں تقسیم و معین فرمادیا ہے اور وہی اسے تم تک پہنچاتا بھی ہے لیکن علم کا خزینہ ان کے پاس ہے جو اس کے اہل ہیں تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ علم تم اہل علم سے طلب کرو۔“

سماجی مشکلات میں دوسری اہم مشکل یہ ہے کہ حد سے سو خرچ کرنا چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء، سامان آسائش، لڑکی کو جہیز دینا، چاہے وہ انسان کی اپنی انفرادی ضرورت ہو چاہے کچھ ہو، انسان کی چند ایسی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں کہ یا انھیں یکسر ترک کر دی جائیں یا انھیں آئندہ کیلئے بالائے طاق رکھ کر اسباب و عوامل یا موافق حالات میسر ہونے پر رو بہ عمل لایا جاسکتا ہے لیکن علیؑ اپنی دوران خلافت میں ایک دن قصاب خانے کے نزدیک سے گزر رہے تھے۔ قصاب نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگایا امیر المومنین! بہت عمدہ گوشت لایا ہوں اگر آپ کو ضرورت ہے تو لے جائیے حضرت علیؑ نے فرمایا میرے پاس رقم موجود نہیں ہے کہ گوشت کی قیمت ادا کر سکوں۔ قصاب نے عرض کیا آپ اس

اور مکاری کر سکتا تھا اور میری ہوشیاری سب سے بڑھی ہوئی ہوتی۔“ لہذا سیاست کی تعریف علی کے کلمات سے یہ ہونا چاہیئے کہ سیاست عدل و انصاف کے قیام کیلئے حکومت چلانے کے فن اور ذکاوت و ذہانت کے صحیح استعمال کا نام ہے۔

نچ البلاغہ خطبہ ۱۹۸ میں علیؑ فرماتے ہیں کہ ”خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ ہوشیار اور سیاست داں نہیں ہے مگر فرق یہ ہے کہ وہ غدار یوں سے چوکتا نہیں اور بدکردار یوں سے باز نہیں آتا اگر مجھے عیاری و غداری سے نفرت نہ ہوتی تو میں سب لوگوں سے زیادہ ہوشیار وزیر ہوتا۔“

جہاں قائد کی غلط سیاست سماج کیلئے مشکلات کھڑی کر دیتی ہے وہیں ایک حیوانی صفت جو معاشرہ میں اثر و نفوذ پا چکی ہے وہ طاقت کا بیجا استعمال جہاں ایک طاقتور کمزور کو نگتا جا رہا ہے اور کمزور اپنے سے زیادہ کمزور کے حق کو پامال کر رہا ہے کم و بیش یہ باتیں سماج میں دیکھی جا رہی ہیں لگتا ہے زندگی کا حق طاقت سے ہی وابستہ ہو چکا ہے۔ جنگلاتی قانون حکمران ہے مثلاً بوسینا ہرز یوگیا، فلسطین وغیرہ اس قانون کا شکار ہیں۔ جہاں حقوق بشر کی ہر طرح پامالی ہو رہی ہے اس کے اسباب و علل کی طرف مولائے متقیان اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”کوئی بھی محل آسمان کی بلندی تک نہیں پہنچتا ہے مگر یہ کہ اس کے نیچے ہزاروں جھونپڑیاں مسمار ہو گئی ہوں“ دنیا کی بہت سی قومیں فلسطینیوں کی طرح اپنے آبائی وطن سے آوارہ ہوتی جا رہی ہیں ان کی درد بھری مظلوم فریادیں کون سنے گا، بڑی بڑی حکومتیں ان کا خون چوس رہی ہیں، مختلف طاقتی ہتھکنڈوں کے ذریعہ تہمتیں نہیں کرنے پر تلی ہوئی ہیں، استعماری طاقتیں فکر و قلم کی طاقت کا غلط استعمال کر کے سیاسی راہیں ہموار کرتی ہیں جس کے نتیجے میں تہذیب و تمدن کے اصل ڈھانچے کو تباہ و برباد کرتی جا رہی ہیں۔

معاشرہ ان تمام زیادتیوں کو کب تک برداشت کرتا رہے گا بلکہ ضرورت ہو کہ ہم اپنی طاقت

سیاست و تدبیر ہلاکت و تباہی کا باعث ہے۔

سیاست کا سماج سے اتنا ہی تعلق ہوتا ہے جتنا سماج کا سیاست سے چونکہ سیاست میں حسن تدبیر کا عمل دخل ہوتا ہے لہذا سیاست کا پہلو زیادہ وزنی ہو جاتا ہے بہ نسبت سماج کے۔ بلکہ سیاست کا اثر سماج پر زیادہ ہوتا ہے۔ غلط سیاست سے سماج میں بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ قائد کی غلط سیاست سے سماج کو اچھا خاصہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں ”قائدوں کو جس آفت سے خطرہ لاحق ہے وہ سیاسی بصیرت کی کمزوری ہے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں۔ ”جس کی سیاسی بصیرت کمزور ہوگی اس کا اقتدار بھی مختصر ہوگا“ یہی وجہ تھی کہ قائدانہ دور بہر اہ صلاحیت کے مالک علیؑ شیر خدا نے امت کے قائدین کو پیش آنے والی مشکلات و مسائل میں اپنی علی رہبری و رہنمائی فرمائی نیز مفید مشورے بھی عنایت فرمائے یہاں تک کہ جب ظاہری خلافت کی باگ ڈور سنبھالی تو حالات بہت خراب ہو چکے تھے لیکن اصلاح امت سیاسی اصولوں کے ذریعہ جا بجا فرماتے رہے جس کی تاریخ شاہد ہے۔

جہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن سیاست یہ تھی کہ ہر معاملہ میں راستبازی، صداقت ایمان داری، عدل و انصاف سے کام لیا جائے اور مکر و فریب چال بازی کا شائبہ تک نہ آنے پائے لیکن دنیاوی سیاست میں اپنی سلطنت کو بچانے کیلئے، ہر چال بازی مکر و حیلہ و عیاری جائز ہے اور لفظ سیاست بھی دنیا میں اسی مفہوم کیلئے ہی استعمال کیا جاتا ہے اور یہی ہماری سیاسی مشکل ہے کہ اسے غلط استعمال کیا جا رہا ہے لیکن تعلیمات علیؑ سے پتہ چلتا ہے کہ علیؑ نے کبھی ایسا کوئی طریقہ استعمال نہ کیا جس سے کسی انسان کو آپکی ذات گرامی اور سیاست سے کوئی نقصان پہنچا ہو بلکہ مقام فخر میں کہتے ہیں: ”اگر مجھے دین و تقویٰ عدل و انصاف کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تمام عرب سے زیادہ چالاک

قوم کا مال واپس کر دو تم نے ایسا نہیں کیا تو بخدا اگر مجھے موقع ملے تو میں تمہارا انصاف کروں گا اور حق دار تک اس کا حق پہنچاؤں گا، ظالم کو ظلم کی سزا اور مظلوم کے حق میں انصاف کروں گا۔“

ذمہ داران حکومت کے فرائض بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ”ذمہ داران حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی بدگوئی، چغل خوری کے جراثیم کی روک تھام کی لئے کمر بستہ رہیں، چغل خوری کرنے والے افراد کو اپنے قریب نہ بھگنے دیں ان سے نفرت کا اظہار کریں نیز انتقامی کارروائی اور قلبی کدورت سے پرہیز کریں اپنے دل کو رعایا کے لئے مہر و محبت سے لبریز رکھیں، محبتیں تعلقات کو محکم بناتی ہیں۔

تعلیمات حضرت امیر المومنین دور حاضر کے سماجی و سیاسی مشکلات کا صد فیصد حل ہے کیونکہ بیشک آپ کی مقدس تعلیم بے چین، مصیبت زدہ، کچلی ہوئی عوام، ظلم و عدم مساوات کی شکار انسانیت کی جملہ بیماریوں کا علاج ہے جسے اپنا کر، بدقسمت انسان اپنی بیماریوں کا مکمل علاج کر سکتا ہے۔ کامیاب و متوازن سماج صرف تعلیمات علی پر ہی عمل پیرا ہو کر بن سکتا ہے۔ اس لئے کہ علی ہی وہ ذات ہے جس نے ہر قوم و ملت اور ہر مکتب فکر سے خراج تحسین حاصل کیا ہے اور جسکی ذات والا صفات تمام عالم انسانیت کے لئے روشن منارہ ہدایت اور رہنمائے منزل مقصود ہے۔

☆☆☆

اور تمام وسائل و امکانات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آزادانہ زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں نیز سیاسی ہی نہیں بلکہ ہر شعبہ حیات میں آزادی و استقلال کا راستہ تلاش کر لیں جس کے لئے آپسی اتحاد اور دانشمندانہ سیاسی اقدام کی ضرورت ہے۔

حکومت چلانے میں کافی سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنا فائدہ حاصل کرنے کیلئے چالپوسی کو زیادہ اہمیت اور حاکم کی خوشی کو ہی سب کچھ سمجھتے اور حاکم کے سامنے حقائق کو الٹ پلٹ کر پیش کرتے نیز رعایا کو کچھ نہیں سمجھتے لیکن تعلیمات علی سے پتہ چلتا ہے کہ ”ان کا برتاؤ حاکموں کے ساتھ عادلانہ رہتا“ اچھوں کی حوصلہ افزائی فرماتے، بُروں پر تشدد نہیں کرتے بلکہ اصلاح کو مد نظر رکھتے، کسی کے ساتھ بیجا امتیاز بھی نہیں برتتے، اور نہ کسی کے ساتھ مکاری کرتے بلکہ ان کا ہر فعل و عمل رعایا کے ساتھ انصاف کرنا تھا یہی نہیں بلکہ حاکم اور رعایا کے مابین حق و انصاف پیش نظر رہا کرتا تھا۔

ایک دفعہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ عبداللہ ابن عباس بحیثیت گورنر بصرہ نے کچھ مال کا ناجائز تصرف کیا ہے آپ کے پوچھنے پر انھوں نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ مولائے متقیان علی حاکمانہ انداز میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اے ابن عباس! میں نے تم کو اپنی امانت میں شریک بنایا تھا، تم زیادہ بھروسہ کے لائق تھے جو میری ہمدردی کرتے اور امانت مجھے واپس کرتے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا بلکہ غداروں کے ساتھ ملکر تم نے بیوفائی کی نہ ہمدردی کی نہ امانت واپس کی۔ کیا قیامت پر تمہارا ایمان نہیں ہے کیا بعد میں حساب نہیں ہوگا، کیا تم سوچتے نہیں کہ یتیموں، یتیموں اور مجاہدان راہ خدا کا مال خرچ کر رہے ہو اللہ سے ڈرو،

حضرت علی علیہ السلام کی ازدواجی زندگی اور اسکے اثرات

نفس رسول حضرت علی کی ازدواجی زندگی فاطمہ زہرا بنت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھنے کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے۔ جس وقت فاطمہ نے علی کے خانہ اقدس میں قدم رکھا اور شب بسر ہو جانے کے بعد صبح کو رحمۃ اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم یعنی پدر فاطمہ نے داماد علی علیہ السلام کے گھر پر حاضری دی اور علی سے دریافت فرمایا کہ یا علی! میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ گویا رسول صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم اپنی حسن تربیت کا نتیجہ اپنے داماد علی سے کھلوانا چاہتے ہیں اور علی بھی جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ کو اپنی عبادت میں معاون پایا۔ کیا کہنا ایسے رشتہ ازدواج کا جو عبادت میں مددگار ثابت ہوا۔ یہ ہے امام المتقین علی کی ازدواجی زندگی کی شروعات۔ ظاہری بات ہے کہ جس ازدواجی زندگی کی شروعات کمالات و فضیلت سے پُر ہو تو اس کے اثرات بھی ویسے ہی باکمال نظر آئیں گے۔ کیونکہ ہر انسان کی زندگی کچھ نہ کچھ اثرات لیے ہوئے ہوتی ہے انسان جس شعبہ حیات سے تعلق رکھے اس کے اثرات ضرور اس کے حلقہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے ہر انسان کی مختلف صفاتی حالتیں ہوتی ہیں ویسے ہی اثرات سماج اور معاشرہ میں تربیت پاتے ہیں مثلاً ایک امیر کی بات سماج اور معاشرہ میں وزن رکھتی ہے جبکہ غریب و مسافر کی بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا لیکن باعمل قائد کی باتیں یا تحریک ضرور معاشرہ کے ہر طبقہ پر اپنا اثر قائم رکھتی ہیں۔ وہیں بے عمل قائد کی باتیں یا تحریک صرف لفظی جمع خرچ ہی ہوتی ہیں۔ کیا کہنا اسوہ کامل امام المتقین حضرت علی کی ازدواجی زندگی کا اور ان کے اثرات کا جس نے پوری

زندگی میں کبھی بھی کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ فاطمہ کو یا اور کسی بیوی کو بلکہ ہر بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کا دامن چھوٹنے نہ دیا چاہے کیسے ہی دکھ بھرے یا خوشی کے لحات ہوں جیسا کہ ہم لوگ جذبات میں ہر چیز کو جائز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا صاحب منصب و اقتدار ہوتا ہے اتنا ہی خانگی زندگی میں شکوہ و شکایت کا چلن رہتا ہے۔

علی کی مقدس ازدواجی زندگی کا ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ خود شوہر فاطمہ علی نے فرمایا: ”خدا کی قسم! جب تک فاطمہ زندہ رہیں میں نے کبھی بھی فاطمہ کو ناراض نہیں کیا اور میری نافرمانی بھی انھوں نے کبھی نہیں کی۔ بلکہ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا تھا میرے تمام رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔“ لہذا ہمیں درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ شوہر بیوی کے مابین نافرمانی کا کوئی گز نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی ناراضگی ہونی چاہئے۔ بلکہ خوش و خرم دونوں کو زندگی گزارنا چاہئے تاکہ دونوں کی زندگی کامیاب زندگی ثابت ہو۔

علی کی ازدواجی زندگی کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ کبھی جہیز کا شکوہ نہ لب پر لائے اور نہ ہی فاطمہ کو اور دیگر باتوں کے لئے پریشان کیا جیسا کہ آئے دن ہم لوگ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں اور دونوں کی زندگی اجر بن جاتی ہے۔ بلکہ کتنی ہی ازدواجی زندگی طلاق کا جامہ پہن لیتی ہے۔ جبکہ داماد رسول علی اور دختر رسول فاطمہ دونوں میں بے پناہ محبت اور اخلاص موجود تھا۔ اگر یہ گھریلو زندگی معمولی معمولی شکایات پر مشتمل ہوتی تو علی کی ازدواجی زندگی انسانوں کے لئے نمونہ عمل نہیں بن سکتی تھی اور نہ ہی ایک عظیم ترین انسان کی شکل میں پہچانے جاتے۔ لہذا علی کی زندگی سے ہمیں یہ اثرات ضرور لینا چاہئے کہ کاروبار حیات میں شوہر کی بلند ہمتی، بیوی کی دلجوئی کامیاب ازدواجی زندگی کا اہم رکن رہے۔

کی رنجش کا شکار نہ ہو سکیں گے۔

علیٰ اپنی ازدواجی زندگی میں جب تک فاطمہ زندہ رہیں کبھی بھی دوسری شادی کا خیال دل میں نہیں لائے اور کبھی آیا بھی تو کسی خاص مقصد کے تحت جیسے بہادر بیٹے کیلئے بہادر خاندان کی لڑکی سے نکاح کرنا بلکہ اس ارادہ سے خود عقیل کے دل میں بھی یہ خواہش ڈالنا مقصود تھا کہ اگر عباس حسین کیلئے کر بلا میں کام آئیں گے تو عقیل کی نیابت میں مسلم سفر حسین ہوگا۔ جہاں علیٰ کی ازدواجی زندگی خود علیٰ پر اثر انداز ہو رہی ہے وہیں عقیل پر اثر انداز ہوئی یہی علیٰ کی باکمال زندگی کا اثر ہے۔

اخیر میں ایک فضیلت ازدواجی زندگی میں یہ بھی ہیکہ علیٰ حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری شادی کرتے ہیں اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو بنی علی سے منسوب کرتے ہیں جبکہ فاطمہ سے پیدا ہونے والی اولاد کو بنی فاطمہ کے نام سے پکارتے ہیں یعنی فضیلت کو اپنی زوجہ فاطمہ کے نام سے منسوب کیا اپنے نام سے نہیں حالانکہ علیٰ خود مولائے کائنات تھے کم فضیلت و کمالات کے مالک نہیں تھے لیکن یہ سچ ہیکہ علیٰ حق شناس شوہر اور کامیاب ازدواجی زندگی کے رہنما ہیں۔

☆☆☆

۳۳

علیٰ کی ازدواجی زندگی کے پاکیزہ اثرات بصورت امام حسن و حسین اور زینب و ام کلثوم نیز حضرت عباس علیہ السلام و محمد حنفیہ کی شکل میں دیکھے جاسکتے ہیں جو کہ علیٰ کے بہترین حسن تربیت کے نمونہ ہیں اور امت کے لئے آئینہ بھی۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ دنیا آج تک ان کے زیر احسان ہے۔ خصوصاً حسن و حسین کی حسن تربیت کے بارے میں کیا کہنا۔ ایک صاحبزادہ اسلام کے لئے صلح پیغمبر کا مظاہرہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دوسرا صاحبزادہ حسین طاغوتی طاقت یزید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس صفحہ ہستی سے نابود کرتا ہوا بقول شخصے

نام یزید داخل دشنام ہو گیا

یہ ذوات مقدسہ معصوم ہستیاں ہیں جن کی تربیت علیٰ نے انجام دی وہیں زینب و کلثوم کی بھی بہترین ڈھنگ سے تربیت فرمائی کہ جب زینب نے خطبہ دیا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ علی بول رہے ہیں۔ زینب نے خطبوں اور تقاریر سے ظالم و جابر کو رسوائے زمانہ کر دیا اور جابجا اپنے بھائی حسین کی مظلومیت کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ مقصد حسینی کا اعلان بھی کیا۔ ایسے حالات میں زینب نے ذمہ داری سنبھالی کہ جہاں حسین کی تمام ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے امام حسین کے شہید ہونے کے ساتھ ہی زینب کی ذمہ داری کی شروعات ہوتی ہے اور اپنے کاندھے پر اس ذمہ داری کو کامیاب طور سے سنبھال کر باطل کی چولیس ہلا کر رکھ دیں۔ یہی زینب علیٰ کی بہترین حسن تربیت کا ایک نمونہ ہیں۔

علیٰ کی ازدواجی زندگی کا ایک خاص اہم امتیاز یہ بھی ہے کہ علیٰ و فاطمہ کے مابین امور خانہ داری میں تقسیم عمل۔ علیٰ نے جب فاطمہ کو کام کرتے دیکھا خود بھی ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا بلکہ اس طرح تقسیم عمل کیا کہ گھر کا کام فاطمہ انجام دیا کرتی تھیں اور علیٰ گھر کے باہر کے امور انجام دیا کرتے تھے۔ جب اس طرح ہر شوہر اور بیوی اپنے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے تو کبھی کسی قسم

۳۴

حضرت علی علیہ السلام اور عدالت

حضرت علیؑ جہاں تمام خوبیوں کے مالک تھے وہیں اگر میدان جنگ میں آجائیں تو کیا کہنا۔ شجاعت میں ان کا کوئی مثل نہ تھا اور جب کرسی قضاوت پر ہوں تو کیا کہنا، فیصلہ اس طرح حل کیا کہ بیشتر افراد انگشت بندناں ہو گئے۔ کتاب المرتضیٰ مصنفہ علامہ ابوالحسن ندوی مرحوم صفحہ ۷۶ پر یوں رقم طراز ہیں۔ ”ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”لو لاعلیٰ لہلک عمر“ اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بہ زبان خلیفہ دوم حضرت عمرؓ اگر فیصلہ عادلانہ انداز سے بخوبی حل فرمایا۔ سبب ہے اس طرح علیؑ نے مشکل سے مشکل مسئلہ کو عادلانہ انداز سے بخوبی حل فرمایا۔ دوسرے مقام پر مفکر اسلام حضرت ابوالحسن ندوی مرحوم کتاب المرتضیٰ صفحہ ۷۶ میں اس طرح رقم طراز ہیں۔ ”اقضاکم علی“ یعنی مشکل مسائل کے حل اور گتھیوں کے سلجھانے میں سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے علیؑ ہیں۔

قضاوت، عدالت، انصاف پر علیؑ کے حکیمانہ ارشادات بھی کتابوں میں ملتے ہیں بلکہ کسی مسئلہ میں کوئی یہودی علیؑ کے مخالف پارٹی بن کر آیا۔ آپ بھی عدالت میں حاضر ہوئے قاضی نے اس یہودی کو اس کے نام سے پکارا اور علیؑ کو آپ کی کنیت کے ساتھ آواز دی۔ قاضی کا یہ انداز مخاطب جب علیؑ نے سنا فوراً آپ نے کہا تم کیا انصاف کرو گے جو مدعی اور مدعا علیہ کو پکارنے میں برابری نہیں رکھتے اس سے انصاف کی امید کیسی؟ معلوم ہوا انسان جب کرسی عدالت پر براجمان رہے تو دونوں افراد کو یا تو کنیت سے پکارے یا ناموں سے بلائے۔ بہر حال پکارنے میں بھی یکسانیت ہونا چاہیے۔

قاضی کی نظر تمام باریک نکات کی جانب بھی متوجہ رہے۔

آپ علیؑ کی وسعت علمی پر ایک نظر دوڑائیں تو آج کی ریاضی، سائنس غرض کہ جتنے شعبہ علم ہم تصور کر سکتے ہیں سبھی شعبوں میں علم کے جوہر دکھلائے ہیں۔ رسالت مآب کی بہت مشہور و معروف حدیث بھی ہے انامدینۃ العلم وعلیٰ بابہا۔ میں شہر علم ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔ تاریخوں میں جو قضیہ مرقوم ہیں انھیں دیکھنے پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں علیؑ کو سائنس، سماجیات، تاریخ و جغرافیہ پر مکمل عبور تھا وہیں قرآن کریم پر بھی مکمل دسترس حاصل تھی۔ مثال کے طور پر شیخ عزیز اللہ صاحب نے دو ماہی قرطاس ناگپور نومبر دسمبر ۱۹۹۷ء کی حکایات صفحہ ۲۳۳ کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں۔ ”حضرت علیؑ کے زمانے میں دو عورتوں کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ اندھیری رات تھی ایک عورت کے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کے یہاں لڑکی۔ دونوں میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ ہر ایک کہتی تھی کہ لڑکا میرا ہے۔ آخر کار دونوں حضرت علیؑ کے پاس لائی گئیں۔ حضرت نے واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ یہ دونوں تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کر دو برتنوں میں لائیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ نے دونوں کے دودھ کو تولا ایک وزنی اترا۔ فرمایا جس کا دودھ وزنی ہے لڑکا اسی کا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ مسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا فرمایا آیت للذکر مثل حظ الانثیین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے حتیٰ کے غذا میں بھی پس میں نے اسی حقیقت کے پیش نظر کہا کہ لڑکے کی ماں کا دودھ وزنی ہے۔“

☆☆☆

حضرت علی علیہ السلام کی امتیازی زندگی

کیا کہنا حضرت علیؑ کا جنھوں نے ہم انسانوں کے لئے آئین زندگی دیا۔
 علیؑ کون؟ وہ علیؑ جس نے عدل و انصاف کا پرچم لہرایا، ہر جانب حق کا بول بالا کیا۔
 علیؑ کون؟ وہ علیؑ جس نے عام خلاق کے لئے ہمیشہ تعلیم و تربیت کو پیش نظر رکھا۔
 علیؑ کون؟ وہ علیؑ جس نے عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے نمایاں کام انجام دیئے۔
 وہ علیؑ جس نے معرفت الہی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اور دین اسلام کی ہر موڑ پر زور اعانت کی، وہ علیؑ جس نے برادرانہ محبت قائم رکھنے کے متعلق پوری پوری ہدایتیں پہنچائیں، وہ علیؑ جس نے خود محنت، مشقت کر کے لوگوں کو درس دیا، وہ علیؑ جس نے رہتی دنیا تک کے لیے درس مساوات دیا، وہ علیؑ جس نے تقسیم مال کے وقت رشتہ دار کو دوسروں سے افضل نہ جانا، وہ علیؑ جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وقت ہر موڑ پر اعانت فرمائی، وہ علیؑ جس نے مختلف مواقع پر اپنے گورنروں و عمال کو بذریعہ خط و غلط طریق کار سے روکا۔
 ایک مرتبہ کسی شادی یا جشن میں عثمان بن حنیف جو کہ بصرہ کے گورنر تھے انہیں مدعو کیا گیا۔
 ظاہر ہے کہ بڑی شخصیت کے لئے دعوت میں کتنا اہتمام و انتظام کیا جاتا ہے تقریباً ہر شخص جانتا ہے کہ اکثر ایسے موقعوں پر محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور کمزور و نحیف لوگوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اکثر ایسی تقریب ان لوگوں سے پر ہوتی ہے جو دنیاوی جاہ و حشم کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسی پر تکلف تقریب میں عثمان ابن حنیف جو بصرہ کے گورنر تھے شریک تھے۔ حضرت علیؑ ان کی اس روش

سے مطلع ہو کر بغیر کوئی رعایت برتتے ہوئے انہیں عتاب آمیز خط لکھ کر تنبیہ کرتے ہیں:

”میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرو گے جن کے دروازے پر

محتاج دھتکارے جاتے ہیں اور جن کے دسترخوان پر مالدار بلائے جاتے ہیں۔“

بالعموم ہمیں یہاں سبق حاصل کرنا چاہیئے اور بالخصوص انھیں جو رئیس قوم و ملت ہیں جو کہ قوم کے رہبر ہیں کہ کیسی تقریب میں شرکت کرنی چاہیئے وہاں جہاں کہ غریبوں محتاجوں اور کمزوروں کو مدعو کیا گیا ہو نہ صرف وہاں کہ جہاں صرف مالداروں کو ہی مدعو کیا گیا ہو۔

ہمارے معاشرے میں بھی نہ جانے کہاں سے یہ رسم چلی آئی کہ ولیمہ ہو یا عقیقہ، ان میں زیادہ تر انہیں افراد کو دعوت دی جاتی ہے جن سے ہماری راہ و رسم ہو۔ غریبوں اور بے سہارا افراد کو مدعو نہیں کیا جاتا ہوتا تو یہ چاہیئے تھا کہ انہیں مدعو کیا جائے جو حاجت مند ہوں اور جنھیں تازہ کھانا نصیب نہ ہوتا ہو۔

درج بالا خط سے حضرت علیؑ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ ایک حاکم کو کس طرح رہنا چاہیئے اور محتاجوں کی خبر گیری کس درجہ تک دھیان میں رکھنا چاہیئے بلکہ جاسوسوں کی طرح ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیئے۔

ہماری حکومت کا عام چلن ہے کہ ہم نے جسے معین کیا اسے اپنی خواہشات، اپنی مرضی اور مقصد کے مطابق کام دیکھتے رہیں، تو بہت عمدہ ہے جہاں اس حاکم کی مرضی کے خلاف یعنی خواہشات نفسانیہ، اپنی مرضی و مقصد کے مطابق انجام نہ دیا اسے عدم اعتماد کی بنیاد پر برطرف کر دیا جائے گا۔ ذرا اس مزاج کے حاکم دیکھیں کہ حضرت عثمان ابن حنیف کو عتاب آمیز خط لکھ کر تنبیہ کرتے ہیں کہ:

”جن لوگوں کو تم کسی عہدہ پر متعین کرو ان پر جاسوسوں اور ناشائستہ افراد کے

و ملت ہو یا مرجع تقلید یا حاکم شرع کہلاتا ہو غرض کہ وہ کسی اعتبار سے قوم کی رہبری کرتا ہو تو مصیبت اور دشواریوں کے وقت اپنی قوم کا شریک ہونا چاہئے۔ مشہور قول ہے کہ قوم کا خادم قوم کا سردار ہوتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر کمزور اور پسماندہ افراد کے معیار زندگی کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ حضرت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

”خداوند عالم نے عادل اماموں اور رہبروں پر واجب قرار دیا ہے کہ اپنی زندگی کے معیار کو کمزور ترین افراد کے معیار کے مطابق رکھیں، قوم کے معیار کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ غرباء جو زندگی گزار رہے ہیں اپنے فقر و غربت سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اسکے معنی یہ ہرگز نہیں کہ غربی و فقیری کو مستقل اور مستحکم کیا جائے بلکہ حتی المقدور غربی اور فقیری کو دور کرنے کی سعی و کوشش کی جائے اگر غربی و فقیری جیسے حالات ہوں تو سرمایہ دار افراد اپنی زندگی کا معیار گھٹا کر نچلے طبقے والوں کے برابر لے آئیں تاکہ قوم میں موجود نقائص اور کمیوں کو دور کرنے میں مدد ملے۔“

نچ ابلاغہ میں حضرت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

”سب سے بُرا امیر یا والی وہ ہے جو رعایا اور عوام الناس کے سامنے فخر و تکبر کرے اور اپنی مدح و ثنا کو زیادہ پسند کرے اور حقیقت امر یہ ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دل میں یہ گمان ہو کہ میں اپنی مدح و ثنا کو پسند کرتا ہوں۔ تمام تعریف کا مستحق وہی خدا ہے اور تمام فخر و تکبر اسی کے شایان شان ہے۔“

خدا ہمیں تعلیمات امام پر عمل کرنے کی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اور فخر و تکبر و حسد سے محفوظ رکھے۔

ذریعہ نگاہ رکھو تا کہ اس بات کی تحقیق کریں کہ متعین افراد نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیا یا نہیں، لوگ ان سے راضی ہیں یا ناخوش۔“

یہ ایک نہایت ضروری کام ہے جسے خود حضرت نے انجام دیا ہے عثمان ابن حنیف کے خط میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں:

”کوئی بھی معاشرہ بغیر رہبر کے نہیں رہ سکتا۔ ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ یا تو وہ خود احکام خدا سے واقف ہو اور دستورات خدا کو جانتا ہو اور اگر خود واقف نہیں ہے تو ایک ایسے رہبر کی تلاش کر کے اس کی پیروی کرے۔“

حقیقت میں حضرت نے تمام انسانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا، یہ کہ انسان امام ہے یا ماموم۔ چونکہ امام کے ذمہ ہدایت و رہبری ہوتی ہے اس لیے خود وہ اسلامی مسائل سے آگاہ اور واقف ہوتا ہے اور دوسرا ماموم یعنی جس میں رہبری و پیشوائی کی لیاقت و قابلیت نہ ہو اسے کسی امام کی تلاش میں رہنا چاہئے۔ حضرت سید الشہداء کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”تمام امور کا نظام ان ہاتھوں میں ہونا چاہئے جو خدا کی معرفت رکھتے ہوں اور حرام و حلال خدا کے امین ہوں۔“

حضرت علیؑ ایک جگہ اسی خط میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”میں اپنے لیے اس بات کو کافی سمجھوں کہ لوگ مجھے امیر المؤمنین کہیں اور میں مومنین اور قوم و ملت کے ساتھ ساتھ ان کے دنیاوی امور کی دشواریوں اور مصیبتوں میں ان کا شریک نہ رہوں۔“

یہاں حضرت کا مقصد ہے کہ اگر کوئی شخص قوم و ملت کا رہبر ہو، صدر جمہوریہ ہو، ریکس قوم

دنیا میں وہ قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔

القصة حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام، رحمۃ اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی اور چیمیتی صاحبزادی کا نام ہے جن کا وجود مبارک اس دنیا میں اس وقت ہوا جب کہ لوگ پیغمبر اسلام کو اتر کا طعنہ دے رہے تھے تب خدائے مہربان و رحیم نے انھیں کوثر عطا کیا یہ شکل فاطمہ زہرا۔

ارشاد ربانی قرآن کریم میں ہے کہ: وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ”بے شک اللہ کا رسول تمہارے لئے بہترین اسوہ حسنہ ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: فاطمہ بضعة منی۔ فاطمہ میری ہی جزو بدن ہے لہذا حدیث پیغمبرؐ سے فاطمہ تمام عورتوں کے لئے نمونہ قرار پائی ہیں۔ جس طرح رسول تمام عالم انسانیت کے لئے نمونہ عمل ہیں۔

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انسان دوسروں کے طرز و انداز، رفتار و گفتار اور کردار سے متاثر ہوتا ہے بلکہ اسی کردار میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یہ سچائی بھی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ماں باپ جن امور کو انجام دیتے ہیں بچہ وہی انجام دیتا ہے اور یہ باتیں خاص طور سے عورتوں میں زیادہ اس وجہ سے پائی جاتی ہے کہ وہ جذباتی ہوتی ہیں اور جلد متاثر بھی ہو جاتی ہیں۔ نیز تمام عالمی عورتوں کے لئے یہ بات قابل فخر کیوں نہ رہے کہ ان کی سردار وہ با عظمت خاتون جنت ہیں جنکی تعظیم خود سرکار رسالت فرماتے تھے بلکہ جس وقت جناب سیدہ سرکار دو عالم کے یہاں تشریف لائیں اس وقت پیغمبر اسلام ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے اور رسول جس وقت سفر میں باہر تشریف لے جاتے سب سے آخر میں خانہ سیدہ میں حاضر ہوتے اور واپسی میں سب سے

حضرت فاطمہ زہرا: خواتین کیلئے نمونہ عمل ہیں

عصر جاہلیت میں عورت کا کوئی خاص و اہم مقام نہ تھا بلکہ اس کی پیدائش کو انسان اپنے لئے ننگ و عار سمجھتا۔ سماج اور معاشرے میں اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں سمجھتا بلکہ عورت کی پیدائش کو بدبختی اور لائق عذاب سمجھتا اس کے برعکس جب لڑکا پیدا ہوتا تو اپنا سماج میں غرور سے اونچا کیے ہوئے خوشی کے نقارے ادھر ادھر بجاتا پھرتا۔ گویا صنف نازک کی پیدائش ایک علامت بدبختی اور لڑکے کی پیدائش اپنے لئے نیک بختی کی علامت سمجھا جانے لگا تھا۔ اتنا ہی نہیں عورت کو صرف سامان تجارت کے لئے ہی استعمال کرتے۔ حد ہو گئی کہ ایسے افراد بھی تھے کہ اس صنف نازک کو کوئی انسان قبول کرنے کو تیار نہیں ایسے پر آشوب زمانے میں کوئی کیا صنف نازک کے فضائل و کرامات کو برداشت کرتا۔ اتنا ہی نہیں اسے ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر صرف مردوں کی خدمت گزار ہونے کا شرف ملتا رہا اور اسے شہوت بھانے کا ذریعہ ہی سمجھا جاتا رہا۔ لیکن آج کل کے مہذب دنیا میں فرق نہیں ہے۔ وہ بھی صنف نازک کو اسی آئینے میں دیکھ رہی ہے جس نظریات و خیالات کا حامل عرب جاہل تھا۔ سائنس کا دور دورہ ہونے کے باوجود بازار میں فروخت ہونے والی ہر سستی مہنگی چیز پر عورت کی تصویر نظر آتی ہے جو اس کے بے قیمت ہونے کا اشتہار ہے۔ ٹی وی نیم عریاں بدن دکھا کے ذریعہ معاش بنا ہوا ہے۔ فلموں میں صنف نازک کو صرف عشق و محبت کی حد تک ہی رکھا گیا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ و اخبارات و رسائل خود اس کے عینی گواہ ہیں۔ تقریباً ہر زمانے میں بلا قید جغرافیائی حدود کے تنگ نظر مردوں نے خود کو اشرف المخلوقات جانا ہے اور صنف نازک کی توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت ہی وہ شے ہے جس نے اس انسان کو جنم دیا جسکے بغیر اس

فرما رہی ہیں کہ بہترین بیوی وہی ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کا ہر لمحہ پورا پورا خیال رکھے اور تمام امور خانہ کو بہتر طریقہ سے انجام دے ہاں اگر بیوی کے ساتھ خادمہ کا تعاون مل جائے تو بھی اسے گھر کی ایک فریق سمجھ کر بہترین برتاؤ کرنا چاہیے جس طرح جناب سیدہ نے فضا کے ساتھ کیا۔

طلاق ہونے کی جو جہیں ہمارے سامنے اخبارات و رسائل کے ذریعہ پہنچتی ہیں اس میں یہ بھی ایک ہے کہ بہت سی عورتوں کا حسن سلوک بھی ان کے شوہروں کے ساتھ اچھا نہیں رہا ہے جبکہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ عورت کا بہترین جہاد اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ فاطمہ کا حسن سلوک اپنے شوہر کے ساتھ اتنا بہتر تھا کہ انکی حیات طیبہ میں علی نے کبھی دوسری شادی کی خواہش نہیں کی فاطمہ صنف نسواں کو درس دے رہی ہیں کہ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک و خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں جس سے انکی خوشگوار اور پر مسرت زندگی گزرے۔

سیرت کا یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ فاطمہ کے اپنی ساس فاطمہ بنت اسد کے ساتھ بہترین تعلقات رہے تاریخ نے کسی بھی کشیدگی کا تذکرہ نہیں کیا ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ساس بہو کے بارے میں کشیدگی و ناچاقی کے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں۔

آجکل عام طور سے صنف نسواں کی جانب سے بے حجابی جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ افسوس ناک ہے دراصل پردہ کی خاص حکمت یہ ہے کہ عورت و مرد دونوں بد کرداری و بد نفسی سے دور رہیں عموماً لوگ پردہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ چہرے پر کسی کپڑے کو ڈال لیا جائے بلکہ حکمت خاص یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مرد و عورت دونوں اپنے آپ میں حیا و غیرت کا پردہ رکھیں حالانکہ پردہ انسانی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ تمام اسلامی آداب کے ساتھ پردہ میں بہترین ترقی کی جاسکتی ہے اسلامی حجاب پہنے جمہوریہ اسلامی ایران میں خواتین ثقافتی، علمی و معاشی میدان میں روبہ ترقی ہیں۔ فرمان سیدہ ہے کہ

پہلے خانہ سیدہ پر حاضر ہوتے اور سلام کرتے۔

یقیناً تمام عالم نسواں کے لئے جناب فاطمہ زہرا کی پاکیزہ زندگی کیوں نمونہ عمل نہ بنے، اس واسطے کہ چاہے آپ کا بچپن کا زمانہ ہو یا جوانی کا، چاہے خوشی ہو یا غمی کا موقع، چاہے آپ کی سیرت طیبہ بحیثیت لڑکی، اطاعت گزار بیوی اور شفیق ماں کے ہو، بیشک آپ نے بہترین نمایاں کردار پیش کیا ہے۔ دراصل آپ کی تمام سیرت قابل تاسی ہے۔ حیات زہرا کے چند نمونے قابل ذکر ہیں جو تمام صنف نسواں کے لئے مشعل راہ ہیں۔

حضرت فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ جسے زمانہ ملیکہ العرب کہہ کر پکارتا لیکن کبھی آپ نے راحت و آرام نیز زیب و زینت کو پسند نہ فرمایا بلکہ سادہ زندگی گزارنا ہی پسند فرمایا۔ آپ کی یہ سادہ زندگی فقر و تنگدستی پر مبنی نہ تھی بلکہ آپ کی سیرت چونکہ قیامت تک کے لئے تمام بنی نوع انسان کے لئے اسوۂ حسنہ قرار پانے والی تھی گویا تمام خواتین کو یہ درس دے رہی ہیں کہ سادہ زندگی گزارنے ہی میں عافیت ہے گویا غریب عورتوں کی زندگی کا بھرم رکھ لیا۔

اسی طرح باپ رسول اعظم مختار کائنات ہونے کے باوجود کبھی باپ کے رشتہ کا فائدہ نہ اٹھایا بلکہ ہر طرح کی زحمت و مصیبت و صعوبت برداشت کرتی رہیں کیونکہ فاطمہ پروردہ آغوش نبوت تھیں ورنہ آجکل کے عہدیداروں کے بچے اپنے باپ کے عہدہ کا فائدہ اٹھاتے اور غلط امور انجام دیتے ہیں جس وقت جناب فاطمہ زہرا شوہر کے گھر گئیں وہ طبقہ نسواں کے لئے ایک مثالی حیثیت بن گئیں گھر کے تمام امور خود انجام دیتیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کا تنا، چکی پینا اور بچوں کی تربیت کرنا یہ تمام امور خود ہی بخوشی انجام دیا کرتیں لیکن کبھی ماتھے پر بل نہ آیا اور نہ ہی کبھی اپنے شوہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خادمہ کی فرمائش کی، سیدہ تمام عالمی خواتین سے خطاب

دے سکتی ہے۔ ماں کی آغوش ہی سے بچہ صاحب کمال و فضیلت اور بہترین کردار کا مالک ہو سکتا ہے۔
ماں کی آغوش ہی سے بچہ شہداء و نمرود و یزید صفت ہو سکتا ہے لہذا خواتین کی ذمہ داری بچہ کی تربیت
میں اور زیادہ بڑھی نظر آتی ہے۔

ہاں اگر ہمارے سامنے معصومہ کی سیرت نہ ہوتی تو عام خواتین خدا سے یہ اعتراض کر بیٹھتی
کہ ہمارے لئے کوئی رہبر نہیں لہذا خدا نے عورتوں کو اس اعتراض کا موقع ہی نہ دیا۔ سرکار رسالت کا
جز و قرار دیکر تمام عالم کی عورتوں کے لئے بہترین نمونہ عمل قرار دیا گویا سیرت زہرا کو عملی جامہ پہناتے
ہوئے اپنی خوشگوار اور بہتر زندگی گزار سکتی ہیں اور اپنے قلوب کو منور کر سکتی ہیں۔

عورت کی معراج اور زیور پردہ کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے سوال فرمایا کہ عورت کیلئے
بہترین شے کیا ہے جناب سیدہ نے جواب مرحمت فرمایا کہ عورت کیلئے سب سے بہتر یہ ہیکہ نہ اسکی
نظر غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ گویا عورت آج بھی اپنے کھوئے ہوئے
وقار و عزت کو پا سکتی ہے سیرت زہرا کی تاسی میں۔

تمام عالمی خواتین کیلئے جہاں معصومہ کو نین کی مختلف سیرتیں قابل تقلید ہیں وہیں ایک
فضیلت و کمال یہ بھی ہیکہ بچوں کی پرورش و نگہداشت کو بھی بحسن و خوبی انجام دے۔ یہ وہ باصفت
ذات تھی جو خود وحی الہی کی تربیت یافتہ تھیں لہذا وہ یہ جانتی تھیں کہ حسن و حسین دونوں صاحبزادے اس
تربیت کے محتاج نہیں جو دنیا کے عام بچے ہوا کرتے ہیں پھر بھی امت کو تعلیم و تربیت کا سلیقہ سکھانے
کے لئے ظاہری طور پر اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ نے ان دو اماموں کی
پرورش فرمائی جو اسلام کے لئے کام آئے۔ بچوں کی تربیت میں ایک خاص اہتمام یہ بھی فرمایا کہ وقت
نزع بھی بچوں کی نگہداشت سے غافل نہیں رہیں۔

دنیا پر ظاہر ہے کہ امام حسین جیسی عظیم شخصیت نے حفاظت اسلام میں اپنی اور اپنے عزیزوں
کی جان کو راہ خدا میں پیش کر کے دین کو سرخرو کیا نیز ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ظلم و جبر کے طاغوتی دیوتاؤں
کو نیست و نابود کر دیا آج نام حسین زندہ ہے اور نام یزید قابل دشنام ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں اپنی بچیوں
زینب و کلثوم کی بھی تربیت و نگہداشت اس طرح فرمائی جو بعد قتل حسین دین اسلام اور قربانی حسین اور
مقصد حسین کو زندہ رکھنے میں مدد و معاون ثابت ہوئیں۔ جناب زینب نے دربار کوفہ و شام میں
اسلامی مقاصد کو اپنے خطبات کے ذریعے اجاگر کیا نیز ظلم و جبر کے پیکر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گویا تمام
صنف نسواں کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ عورت گھر کی چہار دیواری میں بھی وہ کارنامہ حیات انجام

☆☆☆

مثالی سیرت.....امام حسن علیہ السلام

حضرت امام حسن علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس محتاج تعارف نہیں ہے محتاج تعارف ہم ہیں لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس مقدس ذات گرامی کے فضائل و کرامات کے رقم کرنے میں ہمارا قلم کا استعمال ہوا ہے۔ حضرت امام حسنؓ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملکیت العرب محمدؐ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حقیقی نواسے، مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہما السلام اور سیدۂ نساء عالمین خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا صلوٰۃ اللہ علیہا کے فرزند اکبر، شہید کربلا حضرت امام حسینؓ اور جناب زینب و ام کلثوم کے حقیقی بڑے بھائی ہیں جو ۱۵ رمضان المبارک ۳۰ھ کی شب میں بمقام مدینہ منورہ متولد ہوئے۔

حضرت رسالتؐ کے زیادہ تر ارشادات دونوں شاہزادوں کے بارے میں مشترک ملتے ہیں۔ جیسے حسنؓ و حسینؓ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ یہ دونوں (حسنؓ و حسینؓ) امام ہیں چاہے بیٹھے رہیں چاہے کھڑے رہیں یعنی صلح کریں یا جنگ کریں بہر کیف اس کے علاوہ بیشتر واقعات میں بہ نفس نفیس امام حسنؓ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں کہ امام حسنؓ کسی کے عالم میں اپنے نانا پر نازل ہونے والی وحی کو اپنی والدہ ماجدہ سے من و عن بیان کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علیؓ نے بھی خواہش ظاہر کی اور فرمایا اے بنت رسول میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں حسنؓ کو وحی کی ترجمانی کرتے ہوئے دیکھوں اور سنوں۔ سیدہ عالمیہ نے وقت مقرر کیا چنانچہ مقررہ وقت سے پہلے ہی امیر المومنین بیت الشرف میں تشریف لائے

اور ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ حسب معمول امام حسنؓ گھر میں داخل ہوئے اور ماں کی گود میں بیٹھ کر وحی سنانے لگے لیکن چند ہی لمحوں بعد آپ چپ ہو گئے ماں نے خاموشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے مادر گرامی! آج نہ جانے کیوں زبان میں لکنت اور بیان میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ بابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں۔ امیر المومنینؓ نے جب یہ سنا تو دوڑ کر امام حسنؓ کو گود میں اٹھالیا اور بے ساختہ پیار کرنے لگے۔

امام حسنؓ کا ایک علمی نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ شاہ روم کا فرستادہ ایک مرتبہ کچھ سوالوں کے ساتھ معاویہ کے دربار میں آیا جب وہ جواب دینے سے قاصر رہا اُسے خفیہ طور پر امیر المومنینؓ حضرت علیؓ کے پاس بھیج دیا وہ حاضر خدمت ہوا اور اس نے کہا کہ آپ علم نبوت کے وارث ہیں یہ بتائیے کہ:

- (۱) حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟
- (۲) زمین و آسمان تک کتنی مسافت ہے؟
- (۳) مشرق و مغرب میں کتنی دوری ہے؟
- (۴) قوس قزح کیا چیز ہے؟
- (۵) مٹخت کے کہتے ہیں؟
- (۶) اور وہ دس چیزیں کون سی جن کو خدا نے ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے؟

آپ نے سوالات سننے تو مسکرائے اور فرمایا کہ ان سوالوں کے جوابات میرے دونوں بچوں حسنؓ اور حسینؓ میں سے کسی ایک سے پوچھ لے وہ امام حسنؓ کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے بھائی حسینؓ کے ساتھ امیر المومنینؓ کی آغوش میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا حق و باطل میں بس اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ کان اور آنکھ کے درمیان ہے۔ اے شخص آنکھ سے دیکھا ہوا حق ہے اور یقینی ہے جب کہ کان سے سنا ہوا باطل و محتاج تحقیق ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان اس قدر دوری ہے کہ مظلوم کی آہ وہاں تک پہنچ

شامی آیا اور آپ کو لگا تار گالیاں دینا شروع کر دیا۔ بہت بُرا بھلا کہا لیکن حضرت نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ شامی گالیاں دینے سے فارغ ہوا تو اس وقت آپ نے اس کی طرف رخ کیا اور دریافت کیا کہ معلوم ہوتا ہے تم مسافر ہو تو میرا مکان حاضر ہے۔ اگر بھوکے ہو تو تمہیں سیر کرادیں گے اور اگر محتاج لباس ہو تو تمہیں لباس مہیا کرادیں۔ غرض تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو اسکو بھی پورا کردیں گے جب اس مرد شامی نے آپ سے یہ مشفقانہ اور ہمدردانہ کلام سنا تب مولا سے فرمانے لگا اب سے پہلے تک آپ میرے سخت ترین دشمن تھے لیکن اب میرے بہتر اور سچے دوست ہیں۔ کیوں نہ ہو۔ میرے مولا نباض انسانیت تھے آنے والے کی تمام کمزوریوں سے واقف تھے صحیح تشخیص مرض یہ ہے کہ انسانیت کا علاج کیا جائے مولانا نے دشمن جانی کو دوست جان میں بدل دیا۔

معاشرہ میں بدلاؤ لانے کے لئے بے مکانوں کو مکان کا انتظام کرنا۔ تعلیم و تربیت کا مناسب اور معقول انتظام کرنا، بے سہارا افراد کو سہارا دینا ہے۔

رب کریم۔ ہمیں سیرت امام حسنؑ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ آمین ثم آمین۔

☆☆☆

جاتی ہے۔ مشرق و مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں اسے طے کر لیتا ہے۔ قوس قزح اس کا ظاہر ہونا فراوانی رزق اور اہل زمین کے لئے سکون و امان کی علامت ہے اگر یہ خشک موسم میں نمودار ہوتی ہے تو بارش کا پیش خیمہ سمجھی جاتی ہے۔ اور بارش کے ایام میں نکلتی ہے تو ختم بارش کی علامت شمار کی جاتی ہے۔ محنت وہ ہے کہ جس کے متعلق یہ نہ معلوم ہو کہ وہ مرد ہے یا عورت؟ اس کے جسم میں دونوں اعضاء ہوں۔ اور وہ دس چیزیں جنہیں ایک دوسرے پر فوقیت ہے یہ ہیں کہ پتھر ایک سخت ترین شے ہے مگر اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت ابر ہے جو اسے اپنے کاغذوں پر اٹھائے پھرتا ہے۔ اس سے زیادہ سخت ہوا ہے جو ایک جھٹکے میں ابر کو اڑالے جاتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جس کی وہ محکوم ہے۔ اس سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتے کی بھی روح قبض کرے گا۔ ملک الموت سے سخت ”موت“ ہے جو ملک الموت کو بھی نہ چھوڑے گی اور موت سے زیادہ سخت حکم خدا ہے جو اسے جب چاہتا ہے ٹال دیتا ہے۔ یہ سن کر سائل حیرت زدہ رہ گیا اور اس نے کہا پروردگار جس گھر کے بچے ایسے ہیں اس گھر کے بزرگوں کی منزلت کو بس تو ہی سمجھ سکتا ہے۔

علماء کرام سیرت اہلبیتؑ طاہرین بیان بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ مشکل مرحلہ یہ ہے کہ یہ پاک سیرتیں معاشرے کا جزو نہیں بن پارہی ہیں جسکی وجہ سے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ ہمیں سیرت آل محمد ﷺ کی روشنی میں عملی پہلو کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔

ہمیں ولادت امام حسنؑ کے موقع پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مولا و آقا نے کس بلند پایہ اخلاق کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کو جیتا، دشمن کو اپنایا۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے کہ مرد

عظمتِ امام حسین علیہ السلام

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
(سورہ آل عمران: ۱۶۸)

”جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انھیں مردہ نہ گمان کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں روزی پارہے ہیں۔“

قرآن مجید کی اس آیت سے شہیدانِ راہِ خدا کی عظمت کا علم ہوتا ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ انھیں مردہ نہ شمار کرو بلکہ اللہ کی بارگاہ سے روزی حاصل کر رہے ہیں۔

عظمتِ حسین علیہ السلام بزبانِ فرمانِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:

۱۔ حُسَيْنٌ مِنِّي وَ اَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ مَبْطُوعٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ حسین فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے (سنن ابن ماجہ، جلد: ۱) (بیانِ المودۃ - ص: ۵۰۰)

۲۔ احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دونوں (حسن و حسین علیہم السلام) کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا۔ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ (بیانِ المودۃ - ص: ۵۰۰)

۳۔ الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة - حسن اور حسین جو اتان جنت کے سردار ہیں۔
۴۔ طبرانی نے واسطہ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام، فاطمہ الزہراءؓ حسن اور حسین کے حق میں اس طرح دعا فرمائی ہے۔

خدایا تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود و صلوٰۃ، رحمت، مغفرت اور اپنی رضا و خوشنودی قرار دی۔ بارالہا

ہی لوگ یعنی علی علیہ السلام، فاطمہ الزہراءؓ حسن اور حسین جو مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اس لئے درود و صلوٰۃ، رحمت، بخشش اور اپنی رضا و خوشنودی مجھ پر اور ان پر قرار دے (کنز العمال - جلد: ۶)

مقصدِ امام حسین علیہ السلام:

انّی لما اخرج اشرا و بطر اولا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی اريد ان الامر بالمعروف و انہی عن المنکر و اسیر بسيرة جدی و ابی علی ابن ابی طالب فمن قبلنی بقبول الحق فالله اولیٰ بالحق و من ردّ علیّ هذا اصیر حتیٰ یقضی الله بینی و بین القوم و هو خیر الحاکمین۔

نہ میں جاہ طلبی اور خود خواہی کے لئے وطن چھوڑ رہا ہوں اور نہ ہی شروفساد اور ظلم و ستم کی خاطر، بلکہ اس سفر سے میرا مقصد یہ ہے کہ امت پیغمبر کی اصلاح کروں، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دوں اور بُرائی سے روکوں، میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سنت و سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس کسی نے اس حقیقت کو قبول کرتے ہوئے میری پیروی کی تو خدا حق کا زیادہ سزاوار ہے اور اگر کسی نے مجھ سے انحراف کیا تو میں صبر و شکیبائی سے اپنی راہ کی طرف بڑھتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ خدا ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، کیونکہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

ان الحسين مصباح الهدى و سفينة النجاة -

یعنی امام حسین علیہ السلام چراغِ ہدایت اور کشتیِ نجات ہیں۔

روزِ عاشورہ کے دلدوز واقعات امتیازِ حق و باطل کے لئے بہترین علامت ہے اور دنیا کا یہ عام دستور ہیکہ دوست کی خوشی میں خوش رہنا اور حالات جب غمگین ہو تو شریکِ غم رہنا ہی حقیقی دوستی شمار کی جاتی ہے یہی سبب ہے کہ روزِ عاشورہ سارا عالم انسانیتِ محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے اپنے انداز میں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔

امام حسین علیہ السلام کے اصحاب با وفا

واقعہ کربلا کی یادگار اپنے تو بہر حال مناتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت واقعی ہے کہ جن کا مذہب اسلام نہیں ہے وہ بھی واقعہ کربلا کی یادگار اپنے اپنے طریقوں سے مناتے ہیں۔ ہندوستان ملک گواہ ہے کہ بیشتر افراد اپنی پوری عقیدت و احترام کے ساتھ غم حسین مناتے ہیں۔ امام حسین کے ساتھ کربلا میں بھلے افراد کی تعداد قلیل تھی لیکن سبھی سن و سال کے افراد ساتھ میں تھے۔ مقصدیت سن و سال کی پابندی نہیں ہوتی۔ مقصد بہر حال مقصد ہوتا ہے اور وہ بھی مقصد اختیاری ہونا کمال ہے مجبوراً کسی نیک فعل کا واقع ہونا قابل تعریف نہیں۔ شمشاہہ علی اصغر کا خود کو جھولے میں منقلب ہونا ناصران حسین میں خود کو شمار کروانا ہے۔ یہ عمل علی اصغر کا بے مثل کارنامہ ہے اسی طرح امام حسین کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ بھی با وفا تھے۔ مختلف قوم و قبیلے کے افراد اصحاب حسین کے ساتھ جمع ہیں مگر سبھی اصحاب کا مقصد حسین کے ساتھ متحد رہنا یہ کمال تھا اصحاب حسین کا۔ ایسے با وفا صحابیان کرام کو ہمارا اسلام ہو جنہوں نے اپنی جان عزیز کو انسانیت اور محافظہ و ہر انسانیت امام حسین کے لئے قربان کر دیا۔ ہم ان اصحاب کو با وفا کیوں نہ کہیں جنہیں حسین نے با وفا ہونے کی سند عطا کی۔ سند کسی کتر کی نہیں ہے بلکہ یہ قسم جنت و نار کے چھوٹے صاحبزادے جو انان جنت کے سردار حضرت حسین نے سند عطا کی ہے گویا حسین اعلان فرما رہے ہیں واللہ انی لا اعلم اصحاباً اوفی من اصحابی۔ خدا کی قسم میرے علم میں میرے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی کے اصحاب نہیں ہیں۔ امام حسین کے نزدیک نیک کردار صحابہ کی عظمت ہے۔

ایک مقام پر امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے ان سے فرمایا:

”میں خداوند تعالیٰ کی بہترین مدح کرتا ہوں ہر مصیبت و راحت میں اسی کی تعریف کرتا ہوں۔ میں نے تم سے زیادہ صابر، با وفا اور نیک لوگ نہیں دیکھے خداوند تعالیٰ تم لوگوں کو بہترین جزا دے۔“ (مقتل ابی مخنف و قیام مختار: ص ۷۲)

ابو ثمامہ صیداوی اور سعید بن عبد اللہ اول وقت نماز شناس صحابی ہیں۔ روز عاشورہ دشمن کے لشکر سے آنیوالے تیروں کو اپنے سینے پر روک کر نماز جماعت ادا کروائی۔ امام کی نماز ادا ہو جانے کے بعد سعید بن عبد اللہ امام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ: ”اوفیت یا بن رسول اللہ“ کیا میں نے وعدہ وفا کیا؟ امام نے جواب دیا: ”نعم! انت امانی فی الجنة، ہاں! تم نے ذمہ داری نبھائی اور جنت میں آگے آگے رہو گے۔“

تاریخ گواہ رہی کہ اصحاب امام حسین نے ہر لمحہ اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ اے خدا ہمیں ان با وفا صحابیوں کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق کرامت فرما۔ آمین

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور عبادت

وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون۔

”اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کی خاطر۔“ (سورہ زاریات ۵۶)

جنوں اور انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد خالق حقیقی کی عبادت اور اس کے علاوہ کسی ذات کی عبادت نہ کرنا ہے۔ اب اگر کوئی انسان عبادت نہ بجالائے یہ حضرت انسان کا اپنا قصور ہے درحقیقت وہی انسان انسان کہلانے کے قابل ہے جو عبادت الہی بجالائے اور ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو حالت قیام میں سورہ حمد کی تلاوت کرتے وقت اعتراف بھی کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کیسے کی جائے، کیا اہتمام برتا جائے، کس طرح کی جائے اس کیلئے ہمیں سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا از حد ضروری ہے۔

زین العابدینؑ کے لقب کے بارے میں علماء کا بیان ہے کہ ایک شب آپ نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان اڑدہ کے بھیس میں سامنے آیا اور اس نے امام علیہ السلام کے پائے مبارک کا انگوٹھا منہ میں رکھ کر اسے چبانا شروع کیا لیکن حضرت کے رجحان عبادت کو منتشر نہ کر سکا یہاں تک کہ جب نماز تمام ہوئی تو آپ نے اس ملعون کے منہ پر طمانچہ جڑ دیا اور لعنت کے عصا سے اسے دور ہٹا دیا۔ اس وقت ہاتف غیبی نے تین بار انت زین العابدین کی صدا دی کہ بیشک آپ ہی عبادت گزاروں کی زینت ہیں اسی وقت سے حضرت کا لقب زین العابدینؑ ہوا۔ تفسیر اسلام ص ۳۵۷ گویا

آواز قدرت علی ثانی کیلئے وہی انداز اختیار کئے ہوئے ہے جو علی اول کے لئے کہ لافسی الا علی۔

کتاب عین الحیوۃ میں صاحب حلیہ الاولیاء نے روایت کی ہے کہ جب سید الساجدین حضرت امام زین العابدینؑ نماز کے لئے وضو کا ارادہ کرتے تو آپ کے بدن میں کچکی اور اعضا و جوارح میں لرزہ پیدا ہو جاتا۔ جب آپ سے اس کے متعلق سوال کرتے تو فرماتے:

”وائے ہوتم پر! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں اور کس عظیم الشان ذات سے مناجات کرنے والا ہوں۔“

یہ کیفیت ہمارے چوتھے امام کی وضو کے وقت کی ہے۔ وضو عین نماز نہیں ہے بلکہ مقدمات نماز میں سے ہے جس ذات گرامی کا وضو اتنا بلند و بالا ہوا اسکی نماز کا کیا کہنا۔ حضرت خشوع و خضوع کا اہتمام تو فرماتے ہی تھے بلکہ کثرت عبادت کا بھی خاص اہتمام رکھتے تھے۔

حضرت امیر المومنینؑ کی دختر فاطمہؑ نے ایک دن جابر بن عبد اللہ انصاریؑ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ اصحاب کبار رسول خدا میں سے ہیں اور ہم اہلیت کا حق آپ کے اوپر ہے اور اہلیت کی فرد حضرت علی بن الحسین علیہما السلام ہی باقی رہ گئے ہیں وہ عبادت الہی میں اپنے اوپر بہت زیادتی کرتے ہیں۔ ان کی پیشانی، گھٹنے اور ہتھیلیوں پر کثرت عبادت کے سبب گٹے پڑ گئے ہیں اور بدن نحیف و کمزور ہو گیا ہے ان سے التماس کریں کہ وہ اپنی عبادت میں کچھ تخفیف کر دیں۔ جب حضرت جابر صحابی رسولؑ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا حضرت امام زین العابدینؑ محراب عبادت میں بیٹھے ہیں۔ امام نے جابر کی عزت و تکریم کی اور اپنے پہلو میں انہیں بٹھایا اور بہت کمزور آواز میں ان کی احوال پرسی کی تب حضرت جابر نے عرض کیا اے فرزند رسولؑ، خداوند عالم نے جنت آپ کے

عینہ سے نقل کیا ہے کہ علی بن الحسین نے حج کیا جب احرام باندھنے لگے تو آپ کی سواری رکی اور آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ پر لرزہ طاری ہوا اور آپ لرزتے رہے اور لبیک نہ کہہ سکے سفیان نے کہا آپ کیوں نہیں تلبیہ کہتے آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں یہ نہ جواب میں کہا جائے کہ لا لبیک ولا سعیدیک۔ جب آپ نے تلبیہ کہی تو غش کھا کر سواری سے زمین پر گر پڑے اور آپ کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ آپ حج سے فارغ ہوئے۔

عبادت کو جس پر ناز ہے اسے حضرت زین العابدینؑ کہتے ہیں۔
اے اللہ ہمیں سیرت امام چہارم پر گامزن رکھ کر عبادات و طاعات کی توفیق عطا فرما۔ آمین

لئے اور آپ کے محبوں کے لئے خلق فرمائی ہے اور جہنم آپ کے دشمنوں اور مخالفین کے لئے خلق فرمائی ہے پس کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں۔ امام نے فرمایا اے صحابی رسولؐ سرکار رسالت نے باوجود کرامت کی زیادتی کے مشقت عبادت کو ترک نہ کیا اور عبادت میں کمی نہیں آئی۔ صحابی رسولؐ نے فرمایا مولا آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں کہ آپ کی پنڈلیاں بھی سوچ گئیں ہیں اور آپ کے قدموں پر نرم آگیا۔ آپ کیوں اتنی زحمت و تکلیف برداشت کرتے ہیں امام چہارم نے فرمایا کہ:

”کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں اور اس کی نعمتوں کا شکر یہ ترک کر دوں۔“

(احسن المقال جلد اول ۵۷۸)

حضرت کلینیؑ نے حضرت جعفر بن محمدؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت سید الساجدینؑ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا اور جب سجدہ میں جاتے تو اس وقت تک سر نہ اٹھاتے جب تک آپ کے پسینہ نہ بہنے لگتا۔

ایک ہم ہیں کہ جب خالق کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو کہیں ہم میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، نہ دوران عبادت اور نہ ہی بعد عبادت، نہ وضو کرتے وقت چہرہ کا رنگ متغیر ہوتا ہے اور نہ ہی حالت نماز میں ایسی کوئی تبدیلی دکھائی پڑتی ہے کہ جسے کہیں کہ واقعا آج عبادت کا ذائقہ میسر ہوا مقام غور و فکر ہے۔ کیا کہنا حضرت کا ہر عمل مقام عبادت کو مکمل واضح کرتا ہے بلکہ عبادت ناز کر رہی ہے کہ مجھے زین العابدین ادا کر رہا ہے گویا ہر عبادت کو حضرت زین العابدینؑ کی عبادت نے معراج بخشی۔

نماز تو نماز ہے اسے پوری عظمت اور شان و شوکت سے ادا کر کے بتلایا، سخاوت بھی جدا گانہ امتیاز کی حامل رہی اور عبادت حج بھی منفرد رہی۔ غزالی نے کتاب اسرار الحج میں سفیان بن

امام محمد باقر علیہ السلام مشعل علم و تقویٰ

عظمت سلام :

ساری دنیاۓ اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہہ رہی ہے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ لاکھوں سلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچانے کے لئے مسلمان بچپن میں لیکن یہ عظمت سلام ہی ہیکہ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصی رحمت ہمنام محمد کی خدمت میں سلام بھجوا رہے ہیں جسکے گواہ رسول کے صحابی حضرت جابرؓ ہیں مجھے اور لکھنے دیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کہلوانے سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ یہی وہ افراد ہے جنہیں علیہ السلام کہنا چاہیئے۔ اس طرح آل طاہرین کو علیہ السلام کہنا سنت رسول اللہ بھی ہے۔

ہیبت علم :

علماء فقہا حضرت امام محمد باقرؓ کے سامنے چھوٹے دکھائی پڑتے تھے، حکم بن عتبہ باوجود کثرت علم کے جب آنحضرت کی بارگاہ میں آتا طفل مکتب دکھائی دیتا۔ جابر بن یزید جعفی فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے مشکل امر آتا میں وصی اوصیا وارث علوم انبیاء حضرت محمد بن علی بن الحسین کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتا یہاں تک میں نے تیس ہزار حدیثیں حضرت سے دریافت کی ہیں۔

فضیلت امام :

ابن حجر صواعق میں لکھتا ہے ہو باقر العلم و جامعہ و شاہرۃ علمہ و رافعہ صفا قبلہ و ذکی علمہ و عملہ و طہرت نفسہ و شرف خلقہ و عمرت اقاتہ بطاعته اللہ ولہ من الرسوخ فی مقامات العارفين مايكل عنه السنه الواصفين ولہ کلمات کثیرۃ

سلسلہ امامت کی پانچویں فرد جن کا اسم مبارک محمدؓ کنیت ابو جعفر، القاب شاکر، ہادی ہیں لیکن مشہور و معروف لقب باقرؓ ہے۔ کتاب میں مرقوم ہیکہ یہ وہ لقب ہے جس نام سے آپ کو پیغمبر عظیم الشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا تھا جیسا کہ منقول ہے کہ حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”اے جابر امید ہے کہ دنیا میں تو زندہ رہے یہاں تک کہ اولاد حسینؑ میں سے میرے ایک فرزند سے ملاقات کرے گا جس کا نام میرا نام ہوگا۔“ یبقر علم الدین بقرأ جو علم دین کو شگافتہ کرے گا جب ملاقات کرنا تو میرا سلام اس کو پہنچانا۔ ارشاد پیغمبر اسلام کے سبب حضرت جابرؓ کے یقین میں اضافہ ہوا کہ حتما موت آنہیں سکتی جب تک کہ دیدار ہمنام محمدؓ نہ ہو جائے حضرت جابر تلاش کر رہے ہیں کہ فرزند رسول سے ملاقات ہو، گلیوں کو چھان رہے ہیں کہ نور امام سے فیضیاب ہوں کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی گلی ہے اور صاحبزادہ سے ملاقات ہوئی فرماتے ہیں اے صاحبزادے آپ کون ہیں؟ فرمایا محمد بن علی بن الحسین بن علی ابی طالب ہوں۔ جابر کہتے ہیں صاحبزادے میری طرف رخ کیجئے۔ شہزادے نے ان کی طرف رخ کیا۔ فرمایا کہ ذرا پشت پھیرئے آپ نے ویسا ہی کیا تو عرض کیا رب کعبہ کی قسم! یہی پیغمبر اسلام کے شامل و خصائل ہیں۔ یقین کی بلندیوں پر فائز جابرؓ کہتے ہیں اے صاحبزادے! خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ امام نے جواباً کہا۔ جب تک زمین و آسمان باقی ہیں رسول خدا پر سلام ہوتا رہے اور تجھ پر بھی سلام ہو۔ اے جابر! تم نے ہمارے جد کا سلام پہنچایا۔ اس وقت حضرت جابر نے کہا کہ یقیناً آپ باقرؓ ہیں

عبادت میں پوشیدہ رکھا ہے لہذا کسی عبادت کو حقیر نہ سمجھو شاید اسی میں خدا کی غنا ہو۔ دُوم اپنے غصے کو گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے لہذا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو شاید وہی چھوٹا گناہ تمہارے لئے خدا کے غصہ اور ناراضگی کا سبب بن جائے۔ سوّم اس نے اپنے محبوب بندوں کو عماما انسانوں میں چھپا رکھا ہے لہذا کسی انسان کو حقیر نہ جانو کیونکہ ممکن ہے وہی بندہ محبوب خدا ہو۔

مفید سوالات کے جوابات :

چند مفید سوال جن کے جوابات حضرت امام باقر علیہ السلام نے دیے ہیں۔ فائدہ عام کی

خاطر نقل کر رہے ہیں۔

- ۱۔ مولّا کون سا اسلام بہتر ہے؟ ج۔ جس سے اپنے برادر مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔
- ۲۔ کونسا خلق بہتر ہے؟ ج۔ فرمایا صبر اور معاف کرنا۔
- ۳۔ کون سا مومن کامل ہے؟ ج۔ فرمایا جس کے اخلاق بہتر ہوں۔
- ۴۔ کون سا جہاد بہتر ہے؟ ج۔ جسمیں اپنا خون بہہ جائے۔
- ۵۔ کون سی نماز بہتر ہے؟ ج۔ جس کا قنوت طویل ہو۔
- ۶۔ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ ج۔ فرمایا جس سے نافرمانی سے نجات ملے۔
- ۷۔ بادشاہان دنیا کے پاس جانے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ج۔ فرمایا اچھا نہیں سمجھتا۔

پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اسلئے کہ بادشاہوں کے پاس کی آمد و رفت سے تیں باتیں پیدا ہوتی ہیں۔

- ۱۔ محبت دنیا ۲۔ فراموشی مرگ ۳۔ قلت رضائے خدا۔ (چودہ ستارے ۳۱۹ ص)

عقل مند ان را اشارہ کافیت کے تحت مختصر مگر جامع اصول زندگی گزارے کے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فراہم کر دیئے خواہ مختصر ہے لیکن پُر معنی اور بامقصد ہے جس پر عام ہونا کامیاب زندگی کی

فی السلوک والمعارف ولا تحملها هذه العجالتہ آپ باقر علم، جامع علم، اس کو پھیلانے اور بلند کرنے والے، دل صاف، پاک نفس طاہر اخلاق با شرف تھے۔ آپ کے اوقات اطاعت خدا سے معمور تھے کہ جس کے بیان کرنے سے زبانیں عاجز ہیں۔ سلوک و معارف میں آپ کے بہت سے ارشادات ہیں۔ یہ مختصر کتاب اس بحر بے کراں کی متحمل نہیں ہے۔

(احسن المقال ج۔ اول ص ۶۱۹)

غلاموں کی مدد :

حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب میں ہیکہ جب اپنے غلاموں کو کسی کام پر مامور کرو جو ان کے لئے دشوار ہو تو تم خود بھی ان کے ساتھ کام کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے والد اپنے غلاموں کو کسی کام کا حکم دیتے تو خود تشریف لا کر اس کام کو دیکھتے اگر وہ سخت اور دشوار ہوتا تو بسم اللہ کہہ کر خود بھی اس میں مشغول ہو جاتے اور اگر وہ آسان ہوتا تو ان سے الگ ہو جاتے۔

وہ افراد امام باقر علیہ السلام کی اس سیرت پر توجہ دیں جو ملازم کو جانور سے کم نہیں سمجھتے اور ظالمانہ سلوک روا رکھتے ہیں نیز کسی قسم کی رعایت بھی فراہم نہیں کرتے چہ جائیکہ مزدوروں کے ساتھ مل کر امور کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔

امام باقر علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو ہدایت :

امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا۔

”بیٹے! خدا نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اول اپنی رضا اور خوشنودی کو اپنی

ضمانت ہے۔

طاؤس یمانی کے سوالات :

طاؤس یمانی نے سوال کیا کہ ایک تہائی آدمی کب ہلاک ہوئے؟ تب امام نے فرمایا ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ شاید تمہاری مراد یہ ہو کہ ۱/۴ آدمی کب ہلاک ہوئے؟ تو طاؤس کہنے لگے ہاں! وہ کس طرح؟ تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ۱/۴ آدمی اس وقت ہلاک ہوئے جب قاتیل نے ہاتیل کو مار ڈالا، اس وقت چار آدمی تھے۔ آدم و حوا اور ہاتیل و قاتیل۔ ہاتیل کو قاتیل نے قتل کر دیا اس طرح اس وقت ۱/۴ آبادی ختم ہوئی۔ دوسرا سوال کیا کہ جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ تب امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پوشیدہ رہتے ہیں اور انسان کو دیوانہ اور مجنون بناتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے۔ پھر سوال کیا کہ اس چیز کے بارے میں بتائیے جو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ اور وہ کون سی شے ہے جو زیادہ تو ہوتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی؟ اور وہ کون سے چیز ہے جو کم تو ہوتی ہے مگر زیادہ نہیں ہوتی؟ تب امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چیز گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تو وہ چاند اور جو بڑھتی ہے اور گھٹتی نہیں وہ سمندر ہے اور وہ چیز جو گھٹتی ہے اور بڑھتی نہیں وہ عمر اور زندگی ہے۔

اللہ ہمیں سیرت امام محمد باقر علیہ السلام پر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ آمین۔

☆☆☆

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور صداقت

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین (سورہ توبہ ۱۱۹)

”ایمان والو۔ اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔“

آیت میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے پہلی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے گویا صادقین کا ہر زمانے میں وجود بھی لازمی ہے۔ مزید یہ کہ یہ خطاب ایمانی افراد سے ہے ایمان کے علاوہ افراد اس حکم سے خارج ہیں گویا ایمان کو سلامت رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور صادقین کے ساتھ رہا جائے۔ جن صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم اہل ایمان و تقویٰ کو دیا گیا ہے وہ صرف زبان اور قول کے صادقین نہیں ہیں بلکہ قول و عمل، وعدہ اور کردار ہر اعتبار سے صادقین ہیں تاکہ سارا عالم ایمان و تقویٰ کے ساتھ چل سکے اور وہ سب کے قائد قرار پاسکیں۔

آیت میں اللہ سے ڈرنے کی بات کہی جا رہی ہے اللہ سے ڈرنا کیا مراد ہے؟ جس طرح انسان موذی جانوروں، شیر اور سانپ سے ڈرتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا صادقین جس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انکی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا سبق حاصل کریں۔ آیت کے لب و لہجہ سے یہی استفادہ ہوتا ہے کہ صادقین سے ہی تقویٰ الہی معلوم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اب ہم یہ معلوم کریں کہ صادقین کون کون ہیں؟ جب یہ معلوم ہو جائیگا ساری منزل ہماری آسان ہے۔

صادقین جمع کا صیغہ ہے واحد نہیں اسلئے صداقت میں ایک سے زیادہ افراد شامل ہیں۔

ایک شخص نے آکر پوچھا: کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک مومن مسلمان اس گھر (خانہ کعبہ) سے برتر ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں کیوں کہ خدا کے نزدیک ایک مومن مسلمان کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ اگر وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ اے پہاڑ میرے قریب آ جا تو وہ قریب آ جائیگا۔ جو نبی آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پہاڑ متحرک ہوا اور آپ کے قریب آ گیا امام نے پہاڑ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تجھے اپنے پاس بلایا نہیں تھا یہ سنتے ہی پہاڑ واپس ہوا اور اپنی جگہ پہنچ کر ساکن ہو گیا۔ (امام جعفر صادقؑ اور سائنسی انکشافات ص ۱۲۴)

امام صادقؑ مومن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صرف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ کر امام کی صداقت کی دلیل دی۔

ایسے معصوم افراد کی سیرت پر گامزن رہنا ہی صادقین کے ساتھ رہنا اور انکی خدا ترسی اور خشیت الہی پر عمل بھی تقویٰ الہی ہے جس کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے۔ صداقت ایک جوہر خاص ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت صداقت کا اعتراف ہر کوئی کر کے ہی رہتا ہے چہ جائیکہ یہ صفت روحانی قائد میں پایا جانا بدرجہ اتم ضروری ہے۔ صداقت کو جس پر ناز ہے ایسی ہی شخصیت کو امام جعفر صادقؑ کہتے ہیں۔ حضرت کے ذہن اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کی صداقت کو آپ نے مطالعہ فرمایا ہے اب یہ تحریری صداقت ملاحظہ فرمائیں۔

شاہان جبل (ایران میں ایک پہاڑ) سے ایک شخص ہر سال حج کے موقع پر امام صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آنحضرت کے مہمان خانے میں قیام کرتا وہ آپ سے خصوصی محبت رکھتا اور اہلبیت کے ماننے والوں میں سے تھا۔ ایک سال حج کے دوران امام صادقؑ کے سامنے پیش ہوا کچھ دیروہاں ٹھہرا پھر خانہ خدا کی زیارت کی نیت سے مکہ کی طرف چل پڑا۔ چلنے سے پہلے مدینہ میں گھر

بالفرض اگر واحد تسلیم کریں تو ہمارے لئے منزل آسان ہے۔ واضح سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم رحمۃ اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہی نہیں بلکہ کفار قریش بھی صادق و امین کے خطاب سے پکار رہے تھے۔ لیکن آیت کا مصداق واحد صادق نہیں ہے بلکہ اور بھی افراد صادق کی فہرست میں شامل ہیں۔ قرآن شریف کی ایک آیت کے ذریعہ یہ فرمان ملا کہ:

قل ہا تو ابرہانکم ان کنتم صادقین

اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ اسلئے صادقین کی فہرست مرتب کرنے کے لئے آیت مباہلہ کا سہارا لیتے ہیں تاکہ دلیل بھی ہو جائے اور صادقین کا پتہ بھی چل جائے۔

فمن حاجک فیہ من بعد ماجاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتلہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین

(سورہ آل عمران ۶۱۔)

”اے پیغمبر! علم کے آجانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ چکی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفوس کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔“

آیت کے تفصیلی واقعہ میں نہ جاتے ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ رسول و آل رسول صادقین کہلائیں اور ہمارا موضوع ہی تھا صادقین کی تلاش تو لہذا اہلبیت اطہار ہی صادقین ہیں۔ صداقت کی اس منزل پر فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی صداقت ملاحظہ فرمائیں۔

راویوں میں سے ابن عطیہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم امام جعفر صادقؑ کے ہمراہ کوہ صفا کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور ہماری ایک جانب خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا کہ اتنے میں حاضرین میں سے

دین سراپا حساب ہے

بسم الله الرحمن الرحيم

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

”پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر

برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔“ (سورۃ زلزال ۸ تا ۱۰ ترجمہ انوار القرآن)

بروز قیامت کم سے کم نیکی جو کسی شمار و قطار میں نہیں آتی ہے اسکی بھی جزا اور ہر چھوٹی سے

چھوٹی برائی جسے انسان کرتے ہوئے بھی شاید برائی یا گناہ نہ سمجھتا ہو بروز قیامت اسکی بھی سزا دی

جائیگی۔ اس آیت کا ترجمہ بہت ہی مشہور اور معروف ہو گیا ہے اکثر انسانوں کے ذریعہ ضرب المثل

کے طور پر سنا بھی جاتا ہے۔ آیت میں مثقال استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک وزن ہے جسے حساب میں

شمار کیا جاتا ہے۔ مثقال بھر عمر کا بھی حساب و کتاب ہونا ہے، عمل اور حساب دونوں لازم و ملزوم ہیں،

دین میں، اسلامی معاملات میں، مقدار عمل کا تعین ضروری ہے اس طرح دین سراپا حساب کا نام ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ دین سراپا حساب کا نام ہے ہارون رشید خلیفہ وقت کو

ہنسی آگئی، امام کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے قارئین کے لئے پیش کیا جا رہا ہے۔

علامہ محمد مجلسی علیہ الرحمہ بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ: ”ایک مرتبہ فضل بن ربیع اور اس کا

ساتھی بیان کرتا ہے کہ جب ہارون رشید نے حج کیا اور طواف کرنے کے دوران ایک مرد عرب کو اول

اول سارے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھا اور حیرت و استعجاب کے عالم میں پڑ گیا کیونکہ دنیاوی حاکم

خریدنے کے لئے امام صادق کو ہزار روپے دیئے تاکہ جب بھی مدینہ آئے اسی گھر میں قیام کرے اور

امام کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ وہ مکہ گیا اعمال حج کو بجالایا پھر مدینہ لوٹ آیا امام کی خدمت

میں پہنچا عرض کیا یا بن رسول اللہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں کیا میرے لئے گھر خریدا ہے۔ امام نے

فرمایا: ہاں تمہارے لئے گھر خریدا ہے گھر کی رجسٹری کو اسے دکھایا جب اس نے رجسٹری کو کھول کر پڑھا

تو اس پر لکھا تھا ”شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے یہ گھر کی رجسٹری

ہے جسے جعفر بن محمد نے فلاں (جلی) کے لئے خریدا ہے گھر بہشت میں ہے کہ جس کے ارد گرد

رسول خدا، امام علی، امام حسن، امام حسین رہتے ہیں۔“

اس شخص نے جب گھر کی رجسٹری پڑھی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اے امام آپ پر قربان اس

معاملہ پر راضی ہوں۔ پھر امام صادق نے فرمایا وہ رقم جو تم نے مجھے گھر خریدنے کیلئے دی تھی میں نے اس

رقم کو امام حسن و امام حسین کی اولاد میں سے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا ہے اور انکی ضروریات کو پورا

کیا ہے۔ امیدوار ہوں کہ خداوند تعالیٰ اسے قبول کرے اور اسکے اجر کو خشت میں تجھے عطا کرے۔

اس ماجرا کے بعد وہ شخص امام سے رخصت ہوا اور اپنے شہر جبل لوٹ آیا گھر کی رجسٹری اس

کے ساتھ تھی کچھ مدت کے بعد اپنے وطن میں بیمار ہو گیا اور احتضار کی حالت آن پڑی جب اس نے

احساس کیا کہ اب زندگی باقی نہیں ہے اپنے اہل و عیال کو بلوایا اور وصیت کی کہ مرنے کے بعد اس

رجسٹری کو میرے کفن میں رکھ دینا اس کام کو کرنے کے لیے اس نے قسم لی۔ انھوں نے بھی وصیت پر

عمل کیا دفن کرتے وقت سند کو بھی کفن میں رکھ دیا اور قبر پر مٹی ڈال کر گھروں کو لوٹ گئے دوسرے دن

جب اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لئے آئے تو دیکھا وہی سند قبر پر پڑی ہے اس پر لکھا تھا کہ ولی خدا

☆ ☆ ☆

جعفر بن محمد نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ (خاندان عصمت ص ۱۸۳)

اور سترہ پر ایک سوترپن، بارہ میں ایک، چالیس میں ایک، دوسو میں پانچ اور ساری عمر میں ایک اور ایک کے بدلے ایک۔

ہارون : (عجیب انداز سے ہنستے ہوئے) میں نے فرائض کے بارے میں پوچھا اور تم گنتی گنتی لگے۔

مرد عرب : کیا تجھے معلوم نہیں ”دین سراپا حساب کا نام“ ہے۔ اگر دین حساب کا نام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنی مخلوق کا حساب نہ لیتا، وان مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدٍ لَ اتَيْنَاهَا وَ كَفَىٰ بِنَا حُسْبِينِ . (سورہ الانبیاء ۴) ”اور کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لئے کافی ہیں۔“

ہارون : اچھا تم نے جو کہا اسکی وضاحت کر دو ورنہ میں حکم دوں گا کہ تمہیں صفا و مروہ کے درمیان قتل کر دیا جائے۔

(ہارون کا اتنا کہنا تھا کہ حاجب نے کہا)

امیر المومنین خدا کیلئے اس جگہ کے احترام میں اسے بخش دیں۔

(مرد عرب حاجب کی اس لجاجت بھری درخواست سن کر ہنس دیا)

ہارون : اس میں ہنسنے کی بات کیا ہے؟

مرد عرب : مجھے حاجب اور تیری دونوں کی عقلوں پر ہنسی آئی کیونکہ پتہ نہیں کہ تم دونوں میں سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ وہ زیادہ جاہل ہے کہ جو موت کا وقت آگیا ہے اور استدعا کرتا ہے کہ بخش دیا جائے یا وہ زیادہ جاہل ہے جو ابھی موت کا وقت نہیں آیا اور کہتا ہے کہ میں تیرے لئے قتل کا حکم دوں۔

اپنے آگے کسی کا ہونا پسند نہیں کرتا ہے۔ خدا کے یہاں کی بات ہی الگ ہے۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز

نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

ہارون رشید اپنے حاجب کو حکم دیتا ہے کہ اس مرد عرب کو بلایا جائے، حاجب آکر اس مرد عرب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ امیر المومنین ہارون رشید بلا رہے ہیں۔ مرد عرب جواب دیتا ہے ضرورت اسے ہے اس لئے وہ آئے ہارون رشید کہتا ہے اس مرد عرب کی بات سچ ہے اس لئے وہ خود حاضر ہوتا ہے اور مرد عرب کو سلام کرتا ہے۔

مرد عرب : وعلیکم السلام

ہارون : کیا بات ہے کہ تجھ جیسا شخص بادشاہوں سے عزائم ہوتا ہے؟

مرد عرب : تو بادشاہ ہے تو کیا ہوا میرے پاس بھی علم ہے۔

ہارون : میں تجھ سے چند سوالات کرتا ہوں۔

مرد عرب : یہ بتاؤ کہ سوالات کس حیثیت سے کر رہے ہو ایک معلم کی حیثیت سے یا محض ہمیں پریشان کرنے کے لئے؟

ہارون : میں ایک معلم کی حیثیت سے سوال کروں گا۔

مرد عرب : اگر ایسا ہے تو پھر اس طرح بیٹھ جاؤ جیسے طالب علم کسی معلم کے سامنے بیٹھتا ہے اور دریافت کرتا ہے اچھا دریافت کر۔

ہارون : اچھا بتاؤ فرائض کیا ہیں؟

مرد عرب : اللہ تیرا بھلا کرے فرض ایک ہے، پانچ ہیں، سترہ ہیں، چونتیس ہیں، چورانوے ہیں

ہی نہیں سوال کرنے کے پہلے معلوم اور معلم کے فرق کو بھی بیان فرمادیا اور حقیقت بھی واضح ہوگئی کہ یہ ہارون جاہل ہے اور صفا و مروہ کے درمیان قتل کر دینے کی دھمکی کے جواب میں بقول شاعر

فانوس بن کے جسکی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

مولانا عبید اللہ امرتسری ارجح المطالب کے صفحہ ۳۳۳ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو اس طرح لکھتے ہیں ”فصول مہمہ میں لکھا ہے کہ جناب امام موسیٰ کاظم اپنے زمانہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ عابد اور سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ سخی ہاتھ والے اور بزرگ نفس والے تھے۔ آپ فقراء اہل مدینہ کے حال پر مہربانی فرماتے اور ان کے گھروں میں درہم و دینار اور کھانا وغیرہ بھیجتے اور ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ کون آتا ہے اور کہاں سے آتا ہے یہ راز تو امام ہفتم کی وفات ہو جانے پر منکشف ہوا۔“

امام ہفتم حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بندگان خدا کو دینے میں بھی کتنی احتیاط کا خیال رکھتے جسے دے رہے ہیں اس سے اپنا نام پوشیدہ رکھتے، اسے حسن عمل کی پابندی کہتے ہیں نام کا پوشیدہ ایک دن دو دن نہیں بلکہ آخر حیات تک نام کو پوشیدہ رکھا کیوں نہ ہو امام عالم قرآن ہوتا ہے آپ کی نظر مبارک ضرور اس آیت پر ہوگی لا تبطلوا صدقتکم بالمن والاذی اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کرو اور اذیت دے کر۔ بارگاہ الہی میں وہی صدقات، خیر و خیرات، نیکیاں قبول ہیں جن میں احسان نہ بتایا گیا ہو اور نہ ہی اذیت دی گئی ہو ہمارا معاشرہ بھی اس مرض میں گرفتار ہے۔ امام اور قرآن کی نظر میں سخاوت کے وقت بھی قلب و نظر کو پاک و پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے اور دیتے وقت احسان جتانے اور اذیت پہنچانے کی عادت سے دور رہنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ نیکیاں برباد ہونے سے بچ سکیں اور خدا معمولی سی نیکی کی بھی جزا دینے کا وعدہ کرتا ہے۔

ہارون : اچھا اس گفتگو کو ہمیں چھوڑ دو کچھ تم نے کہا ہے فرائض کے بارے میں وضاحت کرو

مرد عرب : اچھا غور سے میرا قول سنو میں نے کہا فرض ایک ہے تو وہ دین اسلام ہے اور پانچ تو وہ پانچ وقت کی نماز ہے۔ اور سترہ تو وہ ان نمازوں کی سترہ رکعتیں ہیں۔ اور چونتیس تو یہ ان کے اندر چونتیس سجدے ہیں۔ اور چورانوے تو یہ ان نمازوں کے اندر چورانوے تکبیریں ہیں اور ایک سوترپن تو یہ اس کے اندر ایک سوترپن تسبیحات ہیں۔ پھر میرا قول کہ بارہ میں ایک، تو بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں روزہ فرض ہے اور میرا قول کہ چالیس میں سے ایک تو جس کے پاس چالیس دینار ہیں تو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے کہ ایک دینار زکوٰۃ میں دے۔ اور میرا قول کہ دو سو میں سے پانچ تو جس کے پاس دو سو درہم ہیں اس پر فرض ہے کہ پانچ درہم زکوٰۃ دے پھر میرا یہ قول کہ ایک تو عمر بھر میں ایک حج ہے اور ایک کے بدلے ایک تو جو شخص ناحق کسی کا خون بہائے فرض ہے کہ اس کے بدلے اس کا خون بہا دیا جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”النفس بالنفس“۔ (سورۃ المائدہ ۴۵)

تسلی بخش جواب سن کر ہارون حیرت کی دنیا میں غرق ہو گیا اور مرد عرب کے جانے کے بعد لوگوں سے دریافت کیا کہ آخر یہ مرد عرب ہے کون؟ لوگوں نے جواب دیا یہ حضرت موسیٰ بن جعفر ہیں ہارون نے اعتراف کیا کہ واقعاً انہیں ایسا ہونا ہی چاہیے امام نہ حالات سے خوف کھاتا ہے اور نہ ہی وقت کے خلیفہ سے ڈرتا ہے اور نہ ہی حق کو چھپاتا ہے بلکہ بباغ و بیل موقع ملنے پر تعلیمات اسلامیہ کے ذریعہ دین کے بہت سارے مسائل سے باخبر کر دیتا ہے تاکہ پرستاران سرکش ہوش کا ناخن لیں اور اسلامی روش پر گامزن رہیں۔ امام ہفتم نے فرائض کے عنوان کے تحت خلیفہ ہارون کو احکام بیان فرمادیئے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ساتھ ہی قصاص کا مسئلہ چھیڑ کر ہارون کو تنبیہ کیا اتنا

حضرت امام علی رضا علیہ السلام.....نمونہ تقویٰ

اَنَا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَقَاكُمْ .

”ہم نے تم کو شعبے اور قبائل میں قرار دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں

بزرگ ترین وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار تر ہے۔“

اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے شعبے اور قبیلے اس لئے قرار دیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانیں لیکن پرہیزگاری تمام افراد کے لئے ضروری ہے اور یہی خدا کے نزدیک فضیلت ترین عمل ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ موسیٰ ابن نصر رازی سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کہا:

”خدا کی قسم! از روئے آبا و اجداد کوئی شخص آپ سے افضل نہیں۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”محض تقویٰ اور پرہیزگاری ہی خدا کی اطاعت و بندگی ہے جس سے ان کو یہ فخر و شرف حاصل ہوا۔“

اسی طرح ایک روز کسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کہا: ”واللہ انسانوں میں آپ بہترین انسان ہیں۔“ آپ نے بکمال انکساری ارشاد فرمایا: ”اے شخص! قسم نہ کھا جس کا تقویٰ مجھ سے زیادہ ہے وہ مجھ سے افضل ہے۔“

قسم خدا کی قرآن مجید سے یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ اسی درج بالا آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ امام علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے بر محل اقرار فرمایا کہ اگر کسی کا تقویٰ مجھ سے زیادہ ہے تو وہ مجھ سے

اب ہم اس مختصری تحریر کو اس صلوات پر ختم کر رہے ہیں جسے فضل اللہ بن روز بہان جو کہ ایک سنی عالم ہیں نے اپنی کتاب در شرح صلوات چہارہ معصومین میں لکھا ہے۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ سَيِّمًا اَلَامَامِ الْعَالَمِ مُوسٰی الْكَاطِمِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا اے اللہ صلوات و سلام ہمارے سید و سردار آقا محمد اور ان کی آل خصوصاً امام جہاں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام پر نازل فرما جیسا کہ حق ہے۔

اے اللہ ہمیں سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر چلنے کی نیک توفیق مرحمت فرما۔

(آمین ثم آمین)

تو ایک خوان سامنے رکھا جاتا۔ ہر قسم کے کھانوں سے تھوڑا تھوڑا لیتے اور اسے علاحدہ خوان میں رکھتے جاتے۔ فارغ ہوتے تو وہ خوان مسکینوں اور محتاجوں کو بھجوا دیتے اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ حق تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے تمام بندے غلام آزاد کرنے پر قادر نہیں ہیں اس لیے ان کے جنت میں جانے کی یہ سبیل نکالی کہ یتیم و مسکین کو کھانا کھلائیں۔

زہد و تواضع:

جہاں کھانا کھانے میں غلاموں کو ساتھ میں لیکر کھانے کا اہتمام فرماتے وہیں موسم گرما میں جو فرش ہوتا تھا وہ بوریا کا ہوا کرتا تھا اور موسم سرما میں موٹا کپڑا استعمال کرتے اور جب تک گھر میں تنہا ہوتے موٹے کپڑے زیب تن فرماتے جب باہر مجمع میں تشریف لے جاتے تب نفیس کپڑے زیب تن کرتے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے ایک فقیہ نے آپ کو شاندار کپڑے پہنے دیکھ کر اعتراض کیا کہ یا بن رسول اللہ اگر آپ اس سے کم قیمت کا کپڑا پہنتے تو آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوتا۔ یہ سن کر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آستین مبارک میں داخل کیا کہ دیکھ یہ اوپر کا کپڑا بندگان خدا کے دکھانے کے لئے ہے اور موٹا کپڑا عبادت خدا و خضوع و خشوع کے لیے ہے۔

اخلاق عامہ:

بیہقی نے صولی کے اسناد سے ابراہیم ابن عباس کی زبانی بیان کیا ہے کہ جناب ابوالحسن امام رضا علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے ساتھ گفتگو کرنے میں سختی نہیں فرمائی اور کبھی کسی بات کو درمیان سے کاٹا نہیں۔ آپ کی بزرگانہ عادت تھی کہ جب بات کرنے والا اپنی بات ختم کر لیتا تب حضرت اپنی طرف سے آغاز کلام فرماتے۔ کسی کی حاجت روائی اور کام نکالنے میں حتی المقدور درہم و درہم نہ فرماتے۔

زیادہ صاحب فضیلت ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں معمولی عبادت کو بڑی پیش کرنا ایک عام بات ہو گئی ہے اور افضلیت صرف اپنے لیے ہی ثابت کی جاتی ہے۔ اپنے غیر کے لئے نہیں جبکہ اپنے علاوہ کے یہاں ساری فضیلت کے اعمال موجود ہونے پر بھی وہ صاحب فضیلت نہیں گردانا جاتا کاش کہ ایسے افراد امام علیہ السلام کی اس سیرت کی جانب متوجہ ہوتے!

غلاموں کے ساتھ حسن سلوک:

ایک مرد اہل بلخ سے خراسان کے سفر میں آپ کے ہمراہ تھا۔ ناقل ہے کہ ایک روز دسترخوان بچھا تو غلامان حبشی و غیر حبشی سب کے سب کھانے کے لیے برابر آکر بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کی کہ میں آپ پر فدا ہوں، اگر ان لوگوں کے لیے علاحدہ کھانے کا بندوبست کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: ”اللہ ایک ہے اور ماں ان سب کی ماں اور باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جزا و سزا ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے ملے گی پھر یہ تفاوت اور تفرقہ کیسا؟

دوسرے مقام پر امام علیہ السلام کے خاص خادم یا سر نقل فرماتے ہیں کہ ہم کو برابر تاکید حکم ہوا کرتا تھا کہ جب تم کھانا کھانے میں مصروف رہو اور میں آجاؤں تو میری تعظیم کو نہ اٹھا کرو۔ اکثر اوقات کسی خادم کو بلاتے اور کہہ دیا جاتا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے تو ارشاد فرماتے اچھا اسے کھانے دو۔ جب تک کھانے سے فارغ نہیں ہو جاتا کسی کو خدمت کے لیے مامور نہ فرماتے۔

خیرات کا خاص انداز:

معمر ابن خلاد کہتے ہیں کہ حضرت امام علیہ السلام کا معمول تھا کہ جس وقت آپ کھانا کھانے بیٹھتے

اپنے کام خود انجام دینا:

آپ ایک شب اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے کہ ناگاہ چراغ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، مہمان نے ہاتھ بڑھایا تا کہ چراغ کو روشن کر دے۔ حضرت نے منع فرمایا اور خود اس کام کو انجام دیا اور فرمایا، ہم وہ ہیں کہ جو مہمانوں سے کام نہیں لیتے۔
اے خدا ہمیں سیرت امام علی رضی اللہ عنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثلثہ آمین۔

کبھی اپنے ہمنشین کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے اور نہ اہل مجلس کے روبرو کبھی تکیہ لگا کر بیٹھتے۔ کبھی آپ نے اپنے غلاموں کو برا نہ کہا۔ اوروں کا تو کیا ذکر میں نے کبھی آپ کو تھوکتے یا ناک صاف کرتے بھی نہیں دیکھا۔ آپ قہقہہ کے ساتھ ہرگز نہ ہنستے تھے صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ راتوں کو نہایت کم سوتے اور زیادہ جاگتے اور اکثر راتوں میں شام سے صبح تک شب بیداری کرتے آپ اکثر اوقات روزہ سے ہوتے مگر ہر مہینہ کے تین روزے تو آپ سے کبھی فوت نہ ہوتے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر ماہ میں تین روزے رکھ لینا ایسا ہے جیسا کہ کوئی ہمیشہ روزے سے رہے۔ خیرات کثرت سے کرتے تھے اور اکثر چھپا کر دیتے۔ خاص کر شبہائے تاریک میں عطا فرماتے۔

چند مفید جوابات:

۱۔ کسی شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا: پانی اور روٹی کا کیا مزہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ پانی کا مزہ یہ ہے کہ آدمی کی حیات اس سے قائم ہے روٹی کا مزہ یہ ہے کہ وہ انسان کی وجہ معیشت ہے۔

۲۔ فضل بن سہیل نے سوال کیا اے ابوالحسن کیا مخلوق اپنے افعال میں مجبور ہے خدا جو چاہتا ہے ان سے کراتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عادل ہے کہ کسی پر جبر کرے خود ہی افعال پر مجبور کرے پھر آپ ہی اس پر سزا کرے تو اسکی عدالت کہاں رہی۔

۳۔ ایک شخص نے اپنے بھائی کی شکایت کی حضرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: اپنے بھائی کو اس کی نافرمانیوں پر معذور رکھ۔ اسکے عیبوں پر پردہ ڈال اور عیب پوشی کر۔ احق کے بہتانوں پر صبر و شکیبائی کر اور زمانہ کے عظیم مصائب کو برداشت کر اور بدلہ لینے کو از روئے تفضل ترک کر دے اور ظالم

کو خدا کے سپرد کر دے جو اس کا حساب لینے والا ہے۔

☆☆☆

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور یحییٰ بن اٹم

امت سن و سال کی پابند نہیں ہوتی۔ خانہ اہلبیت علیہم السلام میں ہر زمانہ میں امت کی قیادت کے لئے کوئی نہ کوئی محمد رہے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانہ امامت میں مامون کی خلافت تھی۔ مامون کے بارے میں شہرت ہے کہ وہ علم دوست تھا۔ مامون حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو کسی میں بھی صاحب علم و فضیلت مانتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ سے کر دیا۔ جب یہ راز بنی عباس کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے طے کیا کہ چند سربراہ و دروہ افراد کے ساتھ مامون سے ملکر اس ”ارادہ خاص“ سے باز آنے کی نصیحت کریں چنانچہ ان لوگوں نے ملاقات کر کے اپنی ناخوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ بھی ہمیں ناپسند تھا پھر بھی وہ صاحب فضیلت اور باکمال ہونے کی بناء پر قابل احترام تھے۔ اسلئے ہم ان کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکے لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ ان کے صاحبزادے حضرت تقی علیہ السلام کی جانب اچھی خاصی نظر التفات ہے جو کہ کم سن بھی ہیں اس کے باوجود دیگر علماء پر انھیں کو ترجیح دی جا رہی ہے اور اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح بھی کرنے کا ارادہ ہے۔ خلیفہ وقت نے جواب دیا محمد علیہ السلام کم سن ضرور ہیں لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ صاحب فضل و کمال ہیں اور اپنے باپ کے جانشین بھی ہیں اور جن علماء کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر تم لوگ چاہو تو کسی سے بھی ان سے مناظرہ کرالو اور میدان بحث و گفتگو میں محمد بن علی علیہ السلام شکست کھا گئے تو ضرور تمھاری بات قابل قبول ہے

کیا انتظام قدرت ہے کہ امام کی جانب سے مامون خود دفاع کر رہا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے حق بر زبان آید۔ بنی عباس کے آئے ہوئے وفد نے مامون کی پیش کردہ تجویز کو منظور کر لی کہ مناظرہ کیا جائے چنانچہ حکومت کے قاضی القضاء بے نظیر علمی شخصیت کو مامون کے دربار میں لے آئے۔ تاریخ جنھیں یحییٰ بن اٹم

کے نام سے جانتی ہے۔ ادھر مامون نے بھی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلا لیا۔ معینہ تاریخ میں مناظرہ ہوا۔ مجمع اس مناظرہ کو دیکھنے کے لئے بچپن تھا۔ ایک طرف کم سن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور دوسری جانب عمر رسیدہ یحییٰ بن اٹم موجود ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس موقع پر اکابرین و معززین شہر کے علاوہ نو سو کرسیاں صرف علماء، فقہاء اور دانشوروں کے لئے مخصوص کی گئیں تھیں، ادھر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی مسند مامون نے اپنے پہلو میں بچھوائی تھی اور سامنے یحییٰ بن اٹم کی نشست تھی۔ یحییٰ نے سکوت کو توڑتے ہوئے حضرت علیہ السلام کا امتحان لینے کی غرض سے مامون کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا:

”یا امیر المومنین! آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ابو جعفر سے ایک مسئلہ پوچھوں۔“ مامون نے جواب دیا:

”تمہیں خود آنحضرت سے اجازت طلب کرنی چاہئے۔“

یحییٰ بن اٹم : ”کیا سوال کرنے کی اجازت ہے؟“

امام علیہ السلام : ”تمہیں اجازت ہے پوچھو جو چاہتے ہو؟“

یحییٰ بن اٹم : ”آپ پر قربان جاؤں! کیا فرماتے ہیں اس شخص کے حق میں جو محرم تھا اور اس نے شکار کر لیا؟“

امام علیہ السلام : ”اے یحییٰ! تمھارا یہ سوال ہی مبہل ہے۔ شکار ’صل‘ میں کیا ہے یا ’حرم‘ میں۔ آیا وہ عالم

تھایا مسئلہ سے جاہل، جان بوجھ کر قتل کیا یا بھولے سے، وہ خود آزاد تھا یا غلام، بچہ تھا یا بڑا، اس کا شکار پہلا تھا یا اس کے پہلے بھی کر چکا ہے، وہ شکار پرندوں میں سے تھا یا ان کے علاوہ، چھوٹے جانوروں کا شکار کیا یا بڑے کا، یہ محرم اصرار کرتا ہے یا پشیمان ہوا، رات کو شکار کیا ہے یا دن کو، عمرہ کا احرام باندھے تھا یا حج کا؟“

یحییٰ قاضی القضاء ہے اس لئے ضرور ان کی نظر فقہی موٹا گافوں پر ہونی چاہئے لیکن جب حامل علم لدنی، فرزند منبر سلونی کے دہن اقدس سے یہ فروعات سی حیران و ششدر رہ گیا گویا ہوش اڑ گئے، پیشانی ندامت

میں اس گھرانے کی بات ہی منفرد ہے جہاں پیدا ہونے کے بعد ابوالائمہ مولود کعبہ آغوش رسالت میں آنے کے بعد توریت، انجیل، زیور اور قبل نزول قرآن، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔

ہزاروں درود و سلام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام پر جنھوں نے یحییٰ بن ائثم کے ”علی غرور“ کو ”ذلت آمیز شکست“ میں بدل دیا نیز اپنا علمی سکہ بٹھادیا۔

محمد بن ابی العلاء سے روایت ہے ان کا بیان ہے کہ جب میں یحییٰ بن ائثم قاضی سامرہ سے علوم آل محمد علیہ السلام کے متعلق خوب بحث و مناظرہ اور گفتگو کر چکا تو اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک دن میں قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طواف کے لئے پہنچا تو دیکھا کہ محمد بن علی الرضا علیہ السلام بھی قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طواف کر رہے ہیں میرے ذہن میں چند مسائل تھے۔ میں نے آپ سے اس کے متعلق بحث کی اس کے بعد کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کے پوچھنے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمھارے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ امام زمانہ کون ہے؟ میں نے کہا تم بخدا میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ امام زمانہ میں ہوں۔ میں نے کہا علامت کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک عصا تھا وہ عصا بول اٹھا کہ میرا یہ آقا ہی امام زمانہ ہے اور یہی حجۃ اللہ ہے۔

(بحار الانوار۔ ج: ۹۔ ۳۳)

حیات پیغمبر اسلام میں سگریزہ نے جہاں رسالت کا اقرار کیا وہیں دور امامت میں امام کے ہاتھ میں عصا نے بھی امامت کی گواہی دی۔ یہ سگریزہ اور عصا کا کمال نہیں ہے بلکہ نبی اور امام کے ہاتھوں میں سگریزہ اور عصا کو کمال نصیب ہوا کہ صامت ماطق نبی کے صاحب شرف بن گئے۔

☆☆☆

سے شرمسار ہو گئی اور لوگوں پر ”علی سمجھ“ کا لگا ہوا پہرہ ادا ہو گیا اور یکایک دربار خلافت میں تالیاں بجنی شروع ہو گئی اور امام کی طرف مخاطب ہو کر احسن احسن، بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اس کے بعد مامون نے امام سے درخواست کیا کہ لوگوں کے فائدہ کے لئے اس کا جواب عنایت فرمائیں۔

حضرت امام تقی علیہ السلام: ”اگر شکار کرنے والا احرام باندھنے کے بعد ”حل“ میں شکار کرے اور وہ پرندہ ہو تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے اگر ”حرم“ میں ایسا شکار کیا گیا تو دو بکریاں اور کسی بہت چھوٹے پرندے کو ”حل“ میں مارا ہے تو کفارہ میں دنبہ کا وہ بچہ ہے جو دودھ چھوڑ چکا ہو۔ اگر ”حرم“ میں کیا ہے تو اس پرندہ کی قیمت اور ایک دنبہ کفارہ میں دے گا اور اگر وہ شکار چوپایہ ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اگر گدھے کو ہلاک کیا ہے تو ایک گائے، بستر مرغ ہے تو ایک اونٹ اور ہرن ہے تو بکری کا کفارہ واجب ہوگا۔ یہ حل میں کئے گئے شکار کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر حرم میں یہ فعل سرزد ہوتے ہیں تو کفارہ دو گنا ہو جائے گا۔ احرام اگر عمرے کا ہے تو مکہ میں بشکل قربانی کفارہ واجب الادا ہو گا نیز اگر حج کا احرام ہے تو منیٰ میں قربانی کرے گا۔ اس مسئلہ میں عالم و جاہل دونوں برابر ہیں۔ آزاد شخص اپنا کفارہ خود ادا کرے گا۔ غلام کا کفارہ اس کا مالک دے گا اور جو اپنے فعل پر نادم ہوگا وہ آخرت میں عذاب سے بچ جائے گا ورنہ اصرار کی صورت میں عذاب میں مبتلا ہونا ضروری ہے۔

یہ وضاحت سن کر ہر چہار جانب سے مرحبا و احسن کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ عباسیوں کو اپنے نمائندہ یحییٰ بن ائثم کی ذلت آمیز شکست نصیب ہوئی۔ دراصل آل محمد علیہم السلام کسی تعلیم اور تربیت کے محتاج نہیں بلکہ خود حضرت علیہ السلام نے اپنے صاحب علم و فضل و کمال ہونے کا اعتراف کروا ہی لیا۔ حقیقت

حضرت امام علی نقی علیہ السلام دسویں حجت حق

حضرت کا اسم گرامی علی اور القاب میں مشہور و معروف نقی ہے۔ قائم، امین اور طیب، ناصح، ہادی بھی ہیں۔ آپ کو ابوالحسن ثالث بھی کہتے ہیں روایت کے مطابق ابوالحسن اول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ابوالحسن ثانی ہمارے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام ہیں، صرف ابوالحسن سے ابوالائمہ حضرت علی علیہ السلام مراد ہیں۔ آپ کے پدر بزرگوار حضرت محمد نقی علیہ السلام ہیں۔

خوشگوار حالات میں شخصیت کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا۔ کسی بھی انسان کی شخصیت یا کردار کی بلندی مصائب کے ہجوم میں ہی نکھر کر سامنے آتی ہے لیکن مصائب کی بارش میں بھی حضرت امام علی نقی علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ حالات کی سنگینی، متوکل کے مظالم کو درج ذیل واقعہ سے سمجھا جاسکتا ہے کہ متوکل کو اہلبیت علیہم السلام کی فرد کے مقابلہ میں اپنے بچوں سے کتنی محبت تھی اور اہلبیت علیہم السلام کے ماننے والوں سے کیسا بغض و حسد تھا۔ مشہور شیعہ شاعر اور بلند پایہ ادیب ”ابن سکیت“ جنہیں لوگ ادبیات عرب کا امام کہتے تھے، متوکل کے فرزندوں کے استاد تھے۔ ایک روز متوکل اپنے دونوں بیٹوں ”معتز اور موید“ کی طرف اشارہ کر کے ابن سکیت سے دریافت کیا کہ میرے یہ دو فرزند تمہیں زیادہ عزیز اور محبوب ہیں یا حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام؟ ابن سکیت نے فوراً جواب دیا مجھے ان دونوں کی بہ نسبت قمبر (حضرت علی علیہ السلام کے وفادار غلام) زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح متوکل نے بل کھا کر حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان گلدی سے کھینچ لی جائے۔ اس طرح ۵۸ سال کی عمر میں اس نامور ادیب، دلیر اور بیباک شاعر کی شہادت واقع ہو گئی۔

اہلبیت کرام علیہم السلام کے دامن سے متمسک رہنا متوکل کے زمانے میں بہت مشکل تھا، یہ طرح طرح کی اذیتیں دے کر لوگوں کو ان ذوات مقدسہ سے دور رکھتا تھا۔ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ لوگوں نے

اپنی جان کے خوف سے خاندان اہلبیت علیہم السلام کے افراد کے ساتھ حسن سلوک تک کرنا بند کر دیا تھا۔ ایسے پر آشوب زمانہ میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اسلام کے اصول پر نہ صرف عامل رہے بلکہ بلا خوف و خطر مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کے دلوں پر اصل حکمرانی بھی کرتے رہے۔

متوکل کی مسائل سے ناواقفیت:

سمیلہ کاتب جو مژمن رائے کی واقعہ نگاری پر مامور تھا، کا بیان ہے کہ اسکے ساتھ اچھے خطیبوں کی تعداد بھی ہوتی تھی ان میں عباس بن محمد کی اولاد کا ایک شخص بھی جاتا تھا جس کا لقب ہریرہ تھا۔ جسکی متوکل بہت تحقیر کیا کرتا تھا۔ ایک جمعہ کو متوکل نے ہریرہ کو خطبہ دینے کا حکم دیا۔ ہریرہ نے منبر پر جا کر بہت عمدہ خطبہ دیا مگر قبل اسکے کہ وہ منبر سے اترے متوکل خود نماز پڑھانے مصلے پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر ہریرہ منبر سے اتر اور آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کا گلہ پکڑ لیا اور بولا: اے امیر المومنین! تمہیں معلوم نہیں کہ جو جمعہ کا خطبہ پڑھتا ہے وہی جمعہ کی نماز بھی پڑھاتا ہے۔ یہ سن کر متوکل بولا: میں نے تو چاہا تھا کہ تمہیں شرمندہ کروں مگر تم نے مجھ ہی کو شرمندہ کر دیا۔

ہوا اور احترام امام علیہ السلام:

ایک مرتبہ آل محمد علیہم السلام کے دشمنوں میں سے ایک شخص نے متوکل سے کہا: ”اے امیر المومنین! آپ علی علیہ السلام بن محمد علیہ السلام کے ساتھ جتنے احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اتنا کوئی پیش نہیں آتا۔ آپ کے گھر کا ہر فرد ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ آتے ہیں تو کوئی بڑھ کر ان کے لئے دروازہ کھولتا ہے، کوئی بڑھ کر دروازے کا پردہ اٹھاتا ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اگر خلافت کے حقیقی مستحق یہ نہ ہوتے تو ہرگز ان کا احترام نہ کیا جاتا۔ لہذا متوکل کے خادموں نے یہ طے کر لیا کہ اب ان کے لئے دروازے کا پردہ کوئی نہیں اٹھائے گا، یہ کام وہ خود ہی کریں گے۔ جس طرح دیگر افراد خانہ وغیرہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اسی طرح علی علیہ السلام بن محمد علیہ

السلام بھی داخل ہوں۔ ادھر متوکل کا حکم تھا کہ ہمیں ادنیٰ سے ادنیٰ واقعہ کی خبر دی جائے لہذا سبیلہ واقعہ نگار نے لکھا کہ جب علی بن محمد علیہ السلام تشریف لائے تو کسی خادم نے بڑھ کر دروازہ کا پردہ نہیں اٹھایا بلکہ ہوا کا ایک جھونکا آیا جس نے آپ کا استقبال کیا اور پورا پردہ اٹھ گیا۔ آپ اندر داخل ہو گئے جب متوکل کو بتایا گیا تو اس نے کہا جب وہ باہر جانے لگے تو کیا ہوا۔ واقعہ نگار نے لکھا کہ آپ باہر نکلنے لگے تو پہلی ہوا کے مخالف ایک ہوا کا جھونکا آیا۔ اس نے پردہ اٹھایا اور آپ باہر چلے گئے۔

متوکل نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے استقبال میں پردہ اٹھائیں۔ اس سے تو ان کی فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ لہذا تم لوگ خود ہی پردہ اٹھا دیا کرو۔ (بخار الانوار۔ جلد: ۹، ص: ۱۲۸)

ہندی زبان کا وجود:

ابوالہاشم جعفری سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابوالحسن امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے مجھ سے ہندی میں گفتگو فرمائی مگر میں آپ کی گفتگو نہ سمجھ سکا۔ آپ کے سامنے کچھ کنکریاں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے ان میں سے ایک کنکری اٹھائی منہ میں ڈالی اور میری طرف پھینک کر فرمایا: اے ابوالہاشم! اس کو چوسو، میں نے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، کچھ دیر اس کو چوستا رہا، اس کے بعد جب میں آپ کے پاس سے اٹھا تو میں تر ہتر زبانوں میں گفتگو کر سکتا تھا۔ جن میں ہندی زبان بھی تھی۔ (بخار الانوار۔ جلد: ۹، ص: ۱۲۶)

عبادت و بندگی:

حازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عبادت پروردگار کی شدید محبت کی بنا پر آپ راتوں کو آرام نہیں کرتے تھے۔ اور تھوڑی دیر کے علاوہ آپ سوتے نہیں تھے۔ آدھی رات کو کنکروں اور ریزاروں پر بیٹھتے اور عبادت و استغفار اور تلاوت میں رات بسر کرتے تھے۔

مال کثیر کا تعین:

سبط ابن جوزی صاحب خواص الامۃ کہتے ہیں: یحییٰ بن ہرثمہ کہتا ہے کہ امام ہادی کے سامرا منتقل ہو جانے کے چند روز بعد متوکل بیمار ہوا۔ حالت مرض میں اس نے یہ نذر کی کہ اگر اس مرض سے شفا پا گیا تو مال کثیر صدقے میں دیگا۔ چند روز کے بعد اس نے شفا پائی۔ فقہا و علمائے شہر سے دریافت کیا کہ مجھے کتنا مال تصدق کرنا چاہئے؟ اور کتنی رقم دینے سے میری نذر پوری ہو جائے گی؟ ان میں کسی نے بھی درست اور صحیح جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک شخص کو علی ہادی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور مسئلہ کو پیش کیا۔ امام نے جواب دیا کہ اسے چاہئے کہ تراستی درہم تصدق کرے۔ متوکل نے اس حکم کی دلیل پوچھی، امام نے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید اسلامی جنگوں میں ربانی تائیدات کو صفت کثیر سے توصیف کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ و یوم حنین خداوند تعالیٰ نے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی اور حنین کے روز بھی۔ اور معلوم ہے کہ جو جنگیں اور غزوات پیغمبر اسلام کو پیش آئی ہیں ان کی تعداد تراستی سے زیادہ نہیں تھیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۲۷ بار غزوہ کے لئے لشکر ترتیب دیا ہے جن میں سے آخری جنگ غزوہ حنین تھیں۔

تمام فقہاء اور خود متوکل اس جواب سے بہت زیادہ متعجب اور خوش ہوئے اور متوکل نے بہت زیادہ مال امام کی خدمت میں بھجوا دیا۔ امام نے اس کے لینے سے انکار فرمایا اور فرمایا کہ یہ ایک نذر واجب ہے اس مال کو تم خود جہاں چاہو تصدق کرو۔ (اہلبیت اطہار کی مختصر سوانح حیات۔ ص: ۲۳۶)

حفاظتِ قرآن اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام

الْمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - (الم - ۱)

الم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے یہ صاحبانِ تقویٰ کیلئے ہدایت ہے۔ قرآن کریم ہی وہ بزرگ و برتر کتاب ہے جو ہر شک سے بالاتر ہے۔ ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جاسکتا اور جو صاحبانِ تقویٰ ہیں ان کیلئے ہدایت ہے۔ اس آیت میں دو باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ایک کتاب ہے دوسرے ہدایت۔ کتاب میں شک کی گنجائش نہیں اور ہدایت کے لئے متقی ہونا ضروری ہے۔ جب کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ویسا ہی صاحب کتاب ہونا چاہئے جس میں بھی شک کا گزرنہ ہو اور جو متقی ہوگا اسے کتاب بھی فائدہ پہنچائیگی۔ نتیجہ کے طور پر قرآن سے استفادہ کرنے کیلئے خدا کا ڈر ہونا ضروری ہے اور یہی تقویٰ کتاب سے ہدایت کا سبب قرار پائے گا۔

ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عبداللہ بن عباس کو خوارج سے بحث کرنے کے لئے بھیجتے ہوئے فرماتے ہیں:

لَا تَخَاصِمُهُم بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حِمَالٌ ذُو وَجْهِ تَقُولُ وَ يَقُولُونَ وَلَكِنْ حَاجَجْهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَن يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصًا - (نہج البلاغہ الرسائل ۷۷)

”تم ان سے قرآن کے ذریعہ بحث نہ کرنا کیونکہ قرآن بہت سی جہتوں کو لئے ہے تم کچھ کہو گے، وہ کچھ کہیں گے۔ بلکہ ان کے سامنے سنت کے ذریعے استدلال کرنا کیونکہ وہ ان سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ قرآنی فکر کو سمجھنے کیلئے پاکیزگی قلب ضروری ہے یہی سبب ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان

کیلئے ہی یہ ہدایت ہے۔“

دراصل معنی و مطلب کے اعتبار سے جو مختلف جہتیں پائی جاتی ہیں، قاری اپنے ذہن کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے اور جو خود سمجھ لیا اسے ہی حرف آخر بھی جان لیا ہے جس کے سبب غلط تفسیریں رائج بھی ہو گئی ہیں ایسا ہی ایک واقعہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ اسحاق کندی نامی شخص جو کہ عراقی فلسفی تھا اس نے اپنے زمانہ میں ایک کتاب تناقض القرآن ترتیب دی، اس کتاب کی تصنیف کے لئے اتنا محو تھا کہ اس نے لوگوں سے میل جول بند کر دیا اور کنارہ کشی بھی اختیار کر لی اور اپنے ہی گھر میں رہتا اور ہمیشہ اسی تصنیف کے کام میں مصروف رہتا۔ یہاں تک کہ ایک شاگرد امام حسن عسکری کی خدمت میں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کوئی بات بتا دوں تو کیا تم وہ اس تک پہنچا سکو گے؟ اس نے عرض کی جی ہاں! فرمایا: اس کے پاس انس و محبت اور قربت حاصل کرو اور جب حد سے سوا الفت پیدا ہو جائے تب ان سے کہنا استاد ایک مسئلہ میری نظر میں ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ تم سے پوچھ لوں پھر وہ کہے گا کہ کیا بات ہے پھر تم اس سے کہنا کہ تمہارے پاس ایسا کوئی شخص آئے اور قرآن کے متعلق گفتگو و بحث کرنے آئے اور کہے کہ کیا یہ جائز و ممکن ہے۔ قرآن کے معنی جو تم مراد لو وہی مراد خدا کی بھی ہو۔ وہ جواب میں کہے گا ہاں یہ ممکن ہے کیونکہ وہ ایسا شخص ہے جو بات کو سنتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے علمی غرور میں بات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ پس اس سے کہنا کہ شاید خداوند عالم نے قرآن میں اس معنی کے سوا کوئی اور معنی مراد لیا ہو جو معنی تو نے اس کا لیا ہے۔ اسی سے خدا کی مراد و مقصد سمجھا ہے۔ پس امام نے جیسی تعلیم دی تھی شاگرد اسی کے مطابق اسحاق کندی کی خدمت کرتا رہا اور کافی انس و محبت بھی پیدا کر لیا پھر اس نے اس مسئلہ کو چھیڑ دیا۔ کندی کہنے لگا ذرا اس بات کو دوبارہ کہہ اس نے پھر بیان کیا۔ اپنی عادت کے مطابق اس نے

باوجود اس کے اپنے فریضہ سے غفلت نہ برتی بلکہ ایک ایسے انوکھے طریقے سے حفاظت قرآن فرمائی کہ اسحاق کندی نے اس کتاب کو آگ میں جلا دیا۔

یہ بات تاریخ میں ثبت ہے کہ جب بھی قرآن مجید اور مسلمانوں پر آفت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اہلیت کرام کی کسی نہ کسی فرد نے ڈوبتی کشتی کو پار لگا دیا۔ اسحاق کندی اپنے نظریات کے ذریعہ سے دنیا کو گمراہ کرنے کی سوچ رہا تھا حضرت حسن عسکری نے شاگرد کے ذریعہ اٹھنے والے طوفان کا سد باب کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حفاظت قرآن فرما دیا۔

اے رب العزت ہمیں ایسا ہی جذبہ عنایت فرما کہ ہر لمحہ ہم حفاظت قرآن اور تعلیمات اہلیت طاہرین پر عمل کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔

☆☆☆

غور و فکر کیا اور اپنی فکر کی بنیاد پر جائز قرار دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا معنی مراد ہو۔ اسحاق کندی نے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ بتایہ مسئلہ تجھے کس نے تعلیم دیا ہے؟ وہ شاگرد کہنے لگا یونہی میرے دل میں یہ خیال آیا لہذا کہہ دیا۔ کندی کہنے لگا یہ ممکن نہیں کہ تیرے ذہن میں اس قسم کی بات آئے کیونکہ یہ ایسا کلام ہے جو تجھ سے ممکن نہیں بلکہ یہ صاحب علم و کتاب کی بات ہے بتا یقیناً یہ بات تجھے کسی نے بتائی ہے؟ شاگرد سے رہا نہ گیا اور واضح کر دیا کہ یہ بات امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے بتائی ہے۔ کندی کہنے لگا واقعاً یہ وہی خانوادہ بیان کر سکتا ہے۔ اسحاق کندی نے آگ منگوائی اور جو کچھ تالیف کر چکا تھا سب کو جلا دیا۔ (احسن المقال ج ۲ ص ۲۸۹)

قرآن پر ہونے والے اعتراض اور اس کا جواب اور حقیقی علم قرآن پر امام کی نظر ہوتی ہے۔ لیکن جواب دینے کے لئے کتنی پر حکمت ترکیب استعمال فرمائی کہ معترض بھی خاموش ہو گیا، مدلل جواب مل جانے پر لکھی ہوئی کتاب کو آگ میں ڈال دیا اور ساتھ ہی خانوادہ عصمت و طہارت کی فرد امام حسن عسکری کی شان میں تعریفی کلمات بھی اسحاق کندی نے جاری فرمایا یہ بھی حفاظت قرآن کا ایک طریقہ کہنا چاہیے کہ براہ راست ہدایت نہ کرتے ہوئے آپ نے شاگرد کے ذریعہ اسحاق کندی کی ہدایت فرمائی گویا امام حسن عسکری اس آیت پر مکمل عامل نظر آتے ہیں:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔

اسحاق کندی کو دلیل بھی ایسی دی کہ وہ دم بخود ہو کر اپنے نظریہ کو بدل دیا:

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

قرآنی نظریہ ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ امام نے دلیل فراہم کر کے اپنی صداقت کا لوہا بھی منوالیا۔ حضرت کی زندگی پر نظر ڈالیں تو خلیفہ وقت کی جانب سے ہمیشہ قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑیں رہیں

ذکر مہدی علیہ السلام..... قرآنی آیات میں

و جعلنہم ائمة یہدون بامرنا (انبیاء: ۷۳)

اور ہم نے انہیں امام قرار دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ امامت عقیدہ قرآنی ہے۔ امامت کی ذمہ داری خدا کا حکم نافذ کرنا اور لوگوں کی ہدایت کرنا ہے۔ نئی زمانہ بھی امام کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کی ہدایت خدا کے حکم سے کر رہا ہو۔ اور جب یہ خدائی منصب ہے تو امام بھی اسی کی جانب سے معین ہونا چاہئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنی زندگی میں ائمہ معصومین علیہم السلام کا تعارف کرواتے رہے اور مختلف نشستوں میں نام بھی لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد کون کون جانشین ہوں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی و رسول آیا اور نہ آئے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد شریعت مقدسہ کی نگہداشت، دین و ملت کی حفاظت اور دنیا کی ہدایت کے لئے وجود امام سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ رسول کے بعد بارہ امام ہوئے اور بارہویں امام اس وقت بھی موجود ہیں جن کا مشہور لقب مہدی علیہ السلام ہے جن کا ظہور کا عقیدہ برادران اہلسنت بھی رکھتے ہیں۔

ایحسب الانسان ان یتروک سُدی (سورۃ القیامت ۳۶)

”کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بے سردار چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے نفس و خواہش کے مطابق جو چاہے کرے“ کم از کم اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، خیر اور بھلائی کی باتیں بتاتا ہے، خیر اور بھلائی کی طرف ہدایت کرنے والے سوائے امام علیہ السلام کے کون ہو سکتا ہے؟ بہر

کیف حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ درج ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے علاوہ بھی اور مزید آیتیں ذکر مہدی علیہ السلام میں موجود ہیں۔

۱۔ امن یحییب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء۔ (سورہ نمل آیت ۶۲)

”اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ خدا کی قسم آپ ہی وہ مضطر ہیں کہ جب آپ مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے خدا آپ کی دعا کو مستجاب کرے گا اور ان کی نغیوں کو دور کرے گا اور آپ کو زمین میں خلیفہ معین کرے گا۔“

(تفسیر علی بن ابراہیم قمی۔ ج ۲: ص ۱۲۹)

۲۔ ولہ اسلم من فی السموات و الارض طوعاً و کرہاً (سورہ آل عمران: ۳۸)

”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے۔ جب قائم کا ظہور ہوگا اس وقت زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدانہ

آ رہی ہو۔“ (بحار: ۵۲: ص ۳۳۰)

۳۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و لو کرہ

المشرکون (سورہ صف: ۹)

”وہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گرچہ مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔“

بقیۃ اللہ، ہر وہ شے ہے جسے خدا نے کسی خاص موقع کیلئے بچا کر رکھا ہو اور اسی لئے روایات میں امام عصر علیہ السلام کو بقیۃ اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے انھیں آخری انقلاب اور زمانہ کی واقعی اصلاح کیلئے بچا کر رکھا ہے۔ جیسا کہ ابن صباغ مالکی نے فضول مہمہ میں نقل کیا ہے۔ (نقل از انوار القرآن)

۷۔ انما انت منذر و لكل قوم هاد۔ ”ہر قوم کے لئے ایک ہادی اور رہبر ہے۔“
من جانب اللہ ہر زمانہ میں ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے اسی لئے زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ حجت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔

۸۔ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (سورہ نساء: ۵۹)
”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی“

تمام شیعہ مفسرین کا متفق علیہ نظریہ ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ اس لئے صاحب امر حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں جن کی اطاعت ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔

۹۔ الذین یؤمنون بالغیب و یمیمون الصلوٰۃ و مما رزقنہم ینفقون (بقرہ: ۳)

”وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا

ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔“

اس آیت میں صرف ہمارا موضوع غیبت ہے۔

نور الثقلین جلد اول ص ۳۱ میں نقل کیا ہے کہ اس آیت میں غیب سے مراد امام غائب حضرت

مہدی سلام اللہ علیہ ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام زندہ و سلامت ہیں لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔

۱۰۔ فامنوا باللہ و رسولہ و النور الذی انزلنا و اللہ بما تعملون خبیر (تغابن: ۸)

خداوند عالم کا یہ وعدہ حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ذریعہ ہی پورا ہوگا۔

۳۔ یوم ندعوا کل اناس بامامہم (سورہ بنی اسرائیل: ۷۱)

”اس روز (یعنی قیامت کے روز) ہر قوم کو اس کے امام و رہبر کے ساتھ بلائیں گے۔“

یہ ہمارے لئے بابرکت بزرگ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔

۵۔ یا ایہا الذین امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و تقواللہ لعلکم تفلحون۔

(سورہ آل عمران: ۲۰۰)

”اے ایمان والو! (دنیا کی تکلیفوں) کو جھیل جاؤ اور دوسروں کو برداشت کی تعلیم

دو اور رابطہ قائم رکھو (اپنے امام وقت سے) اور خدا سے ڈرتے رہو (اپنی ذمہ

داریوں کے سلسلہ میں) تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کے مشہور عالم حافظ قدوسی حنفی اپنی کتاب ”ینایح المودۃ“ (ص: ۵۶)

میں امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔

”واجبات کی ادائیگی پر صبر کرو اور دشمنوں کے ظلم و ستم کے مقابلہ میں ثابت قدم

رہو اور اپنے امام مہدی علیہ السلام المنتظر سے رابطہ قائم رکھو۔“

اسی طرح کی تفسیر امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں:

”اپنے دین کے سلسلے میں صبر کرو اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں صبر کرو اور

اپنے امام سے رابطہ قائم رکھو۔“ (تفسیر المیزان ص: ۲۰)

۶۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین (سورہ ہود: ۸۵)

”خدا کا بقیۃ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔“

نہج البلاغہ ایک معرکتہ الآراء تصنیف

نہج البلاغہ کو مرتب کرنے کا کام جنھوں نے کیا ہے ان کا نام حضرت علامہ محمد بن الحسین الموسوی الشریف المعروف بہ 'رضی' ہے۔ دراصل یہ کتاب مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کے خطبات وارشادات پر مشتمل ہے۔ مصنف نے واقعا علی کے تمام خطبات وارشادات کے جمع کرنے میں بڑی عرق ریزی سے محنت کا مظاہرہ کیا ہے۔

کتاب نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے وقت سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس کتاب کی ہر چھوٹی بڑی عبارت اور ہر سطر اور ہر جملے میں فصاحت و بلاغت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ عبارتوں کو دلکش اور موثر الفاظ کے قالب میں کچھ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس میں شیرینی و حلاوت اور کشش و جاذبیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کتاب کی عبارتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ کلام الہی اور اقوال وارشادات محمدی کے علاوہ دوسرا کلام نہیں ہے جو نہج البلاغہ میں درج شدہ اقوال علی کی طرح جاذب و دلکش و لطیف اور موثر ہو۔

علماء کے درمیان ابن ابی الحدید کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والوں میں بھی ابن ابی الحدید امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ موصوف نے اپنی زندگی کے پچاس سال نہج البلاغہ کے مطالعے میں صرف کئے اور ۲۰ جلدوں پر مشتمل شرح نہج البلاغہ کی تالیف کا کام انجام دیا۔ نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت کے نمونے کے طور پر ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کی ۱۱ ویں جلد سے ایک اقتباس حاضر خدمت ہے جس میں ۲۱۲ کی شرح کے ذیل میں وہ کہتے ہیں۔

”پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے اس نے نازل کیا۔“

خدا ان چیزوں سے واقف ہے جو تم کرتے ہو۔“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج سے لوٹے اور جو خطبہ دیا جب یہاں پہنچے تو فرمایا ”وہ نور مجھ میں ہے پھر علی میں۔ اس کے بعد اس کی نسل میں یہاں تک کہ ”قائم مہدی“ پر منتہی ہوگا۔ پروردگار۔ ظہور حضرت ولی عصر میں تعجیل فرما۔ آمین ثمرہ آمین

جب پند و وعظ اور نصیحت کیلئے زبان کھولتا ہے تو اس کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو زہدوں اور عبادت گزاروں کی طبیعت کے مطابق ہوں۔ درحقیقت حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کبھی تاریخ کے نامور ترین سورما کی شکل میں نظر آتے ہیں کبھی ان کی شخصیت میں فلسفی سقراط کی جھلک دکھائی دیتی ہے اور کبھی وہ عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔

دوسرے مقام میں ابن ابی الحدید کہتے ہیں:

”میں تمام مقدسات عالم کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ گذشتہ ۵۰ سال سے برابر اس خطبہ کو پڑھتا چلا آ رہا ہوں اور میں اب تک ہزار مرتبہ سے زیادہ اس کو پڑھ چکا ہوں اس طولانی مدت کے دوران ہر مرتبہ اس خطبہ نے مجھے ایک نئے انداز سے متاثر کیا ہے اور ہر مرتبہ میرے اور میری روح پر خوف و لرزہ کی نئی کیفیت طاری ہوئی ہے اور ہر بار اس خطبہ کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے میں نے اپنے نزدیکی افراد کے حالات کا مشاہدہ کیا ہے۔

دوسری جگہ خطبہ ۱۰۸ کی شرح کے ذیل میں ابن ابی الحدید کہتے ہیں: ”دقیق النظر اور باریک بین افراد کو اس خطبے میں موجود کلمات کی عظمت و بزرگی کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے کیونکہ یہ الفاظ انسان کے دل میں ایک خاص قسم کا رعب و دبدبہ پیدا کرتے ہیں۔ قدرے غور و فکر کے بعد یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ابوطالب کے فرزند نے اپنے فصیح و بلیغ انداز بیان سے الہی مقاصد کی تکمیل اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ میں کتنی گراں قدر خدمت انجام دی ہے کبھی اپنے ہاتھ، کبھی اپنے اخلاق کریمانہ سے، کبھی زبان و منطق سے اور کبھی اپنے قلب اور اپنی فکر سے انسانیت کی خدمت انجام دی ہے۔ اگر جنگ و جہاد کی بات آتی ہے تو علی ابن ابی طالب سید المجاہدین نظر آتے ہیں، اگر خطبہ و تفسیر کی بات آتی ہے تو وہ رئیس الفقہاء والمفسرین دکھائی دیتے ہیں اگر ہم توحید و

حضرت علی علیہ السلام نے قرآن مجید کے سورہ ۱۰۲ سے اَلْہٰی کُمْ التَّکَاثُرَ حتی زرتم المقابر نامی آیات کی تلاوت کے بعد عبرت آموزی کے موضوع پر نہایت غیر معمولی خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد ابن ابی الحدید مزید لکھتے ہیں۔ ”جو شخص کسی کی تنبیہ و بیداری کیلئے وعظ و نصیحت کے ذریعے اسے خوفزدہ و ہراساں کرنا چاہتا ہو اور دنیا کا حقیقی رنگ و روپ دکھانا چاہتا ہو اسے حضرت علی کے اس معرکتہ الآرا خطبہ کا بغور مطالعہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس فصیح و دلکش خطبہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنی بات کو زیادہ موثر انداز میں پیش کر سکے۔

نہج البلاغہ کے اس حصے کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرنے میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ معاویہ نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ قریش کیلئے فصاحت و بلاغت کا راستہ علی کے علاوہ کسی دوسرے نے ایجاد و ہموار نہیں کیا۔ اگر عرب کے تمام فصحاء ایک محفل میں جمع ہو جائیں اور ان کے سامنے یہ خطبہ پڑھا جائے تو حق کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ سب سر تسلیم خم کر دیں۔

اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے عرب کے ایک نامور شاعر علی ابن رقا کے اشعار جب ادیبوں اور شاعروں کی ایک محفل میں پڑھے گئے تو تمام شعر اجدہ میں گر پڑے۔ ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے سجدہ کیوں کیا؟ ان لوگوں نے کہا جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے وقت بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ سجدہ لازمی ہو جاتا ہے اس طرح نہج البلاغہ اور شعر کے اشعار میں بھی ایسے مراحل آتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت شناس افراد جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسکے بعد ابن ابی الحدید کہتے ہیں:

”میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ایک شخص جب میدان جنگ میں خطبہ ارشاد فرماتا ہے تو ایسے الفاظ و کلمات کا انتخاب کرتا ہے جو شیروں اور بھیڑیوں کی طبیعت سے میل کھاتے ہوں اور وہی شخص

پہلے مرتب ہوا ہے نہ اس کے بعد ہونے والا ہے۔
 نبج البلاغہ صاحب فصل الخطاب کے ارشادات کا وہ ذخیرہ ہے جس نے بلاغت کی دنیا میں
 ایک نئے نبج کی ایجاد کیا اور خطابت کو ایک نیا موڑ دیا ہے۔
 نبج البلاغہ ایک ایسا ترجمان مشیت پروردگار کا کلام ہے جسے بجا طور پر تحت کلام الخلاق و فوق
 کلام المخلوق کا درجہ دیا جاتا ہے۔

وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ موحدین کے امام و پیشوا معلوم ہوتے ہیں۔ ”جی ہاں! خداوند عالم
 کی ذات سے یہ بات بعید و حیرت انگیز نہیں ہے کہ وہ ایک فرد واحد کی شخصیت میں اس قدر صفات کو
 جمع کر دے۔

نبج البلاغہ ایک معرکتہ الآرا تصنیف کا دوسرا پہلو عقلی اور فلسفیانہ ہے۔ نبج البلاغہ میں حضرت
 علیؑ جس وقت معرفت خداوندی کی بات کرتے ہیں تو ان کا کلام معراج کی بلندی کو چھونے لگتا ہے۔
 حضرت علیؑ چوٹی، نڈی اور مور جیسی مخصوص مخلوق کا ذکر کرتے ہیں لیکن جب بلندی سخن کی بات آتی
 ہے تو وہ انتہائی مہارت اور کمال کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے،
 باطن ہے۔ مطلق ہے، بسیط ہے، ابتداء اور انتہا ہے۔

ابن ابی الحدید کہتے ہیں :

”اسلام سے قبل عرب اکثر و بیشتر شراب، اونٹ اور جنگ وغیرہ کی بات کیا کرتے تھے وہ
 لوگ درحقیقت آسمان و ملائکہ، خدا و الٰہیات کی عقلی اور فلسفیانہ بحث کی طرف بالکل متوجہ نہ تھے۔ علیؑ
 جامع الصفات وہ پہلے شخص ہیں جس نے حکمت الہی اور دیگر عقلی اور فلسفیانہ مباحث کو ترقی کی عظیم
 منزل عطا کی ہے۔

نبج البلاغہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے مطالب الہام ربانی کا عطیہ ہیں تو اس کے الفاظ
 لسان اللہ کے تکلم کا اثر بھی۔

نبج البلاغہ وہ الہامی کتاب ہے جس کے حقائق و معارف بہ بانگِ بزل آواز دے رہے ہیں
 کہ اس کا تکلم علم لدنی کا مالک اور علمہ البیان کا مصداق ہے۔

نبج البلاغہ امیر المومنین کے ارشادات کا وہ مجموعہ ہے جس سے زیلادہ بلند تر صحیفہ نہ اس سے

☆☆☆

خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی پروردگار ایک انسان کی آواز ساری دنیا

بلکہ گم شدہ چیز کو

حالت احرام میں دنیا کے تمام افراد جو حج بیت اللہ کیلئے آئے ہوتے ہیں ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں یہاں نہ مختلف رنگ نظر آتے ہیں اور نہ ہی مختلف

تہذیب جدید میں اخلاق کا اثر

تہذیب جدید خود ایک مکمل بحث کا موضوع ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تحریر کرنا ایسا ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹنے والی بات ہے۔ تہذیب جدید کسے کہتے ہیں؟ اسے ہم اور آپ کیونکر معین کر سکتے ہیں یا کوئی ایک فرد بھی معین نہیں کر سکتا ہے۔ مختلف افراد مختلف خیالات کے حامل ہوتے ہیں۔ جب جدید تہذیب پر گفتگو کی جائیگی لامحالہ قدیم تہذیب کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا۔ اگر اصولی طریقہ سے زندگی گزارنا قدیم تہذیب ہے تو پھر غیر اصولی طور پر زندگی گزارنے کو جدید تہذیب تصور کریں؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے جیسے سائنسی آلات اور ایجادات فی زمانہ لباس انکشافات پہنے ہوئے منظر عام پر آ رہے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہوئے اصولی طریقہ سے زندگی گزارنے کو جدید تہذیب میں داخلہ کا نام دے سکتے ہیں۔ جبکہ بہت سارے معمولات جوں کے توں ہیں۔ کثیر سائنسی ایجادات کے وجود میں آنے کے بعد بھی فرق نہیں آیا ہے۔ مثلاً کھانا پینا مروت، محبت، لوگوں کے ساتھ میل جول، غصہ، لڑائی جھگڑا، شادی بیاہ، تواضع و انکساری، خود غرضی، ظلم بیجا، کینہ پروری، حیات و موت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تبدیلی کہیں دکھائی پڑتی ہے تو لوگوں کے طور طریقوں، غربت و امیری، اچھی معیشت میں خرچہ جلی شادی کا رجحان وغیرہ بھی شامل ہے۔ اگر عیش و عشرت، نعیش پسند زندگی کو جدید تہذیب کا نام دیں تو پھر فقر و فاقہ میں قناعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کو کیا قدیم تہذیب تصور فرمائیں گے؟ اخلاقی قدروں کا بدلنا اور اسکے نتائج پر بھرپور نظر رکھتے ہوئے فی زمانہ تہذیب کو جدید تہذیب کے عنوان سے جان سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رہے کہ علمی دنیا بہت وسیع ہے اور

کالا گورے پر فخر کر سکتا ہے نہ کوئی گورا کالے پر، یہاں نہ کسی کی امیری سر اٹھا سکتی ہے اور نہ کسی غریب کا سر نیچا ہو سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں سب ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں۔

عام حالات میں جو چیزیں انسان کیلئے حلال اور لائق استعمال ہوتی ہیں حالت احرام میں بیشتر چیزیں حاجی کیلئے حرام ہو جاتی ہیں مثلاً خوشبو کا استعمال، ناخن کا ٹنا وغیرہ جبکہ یہ چیزیں عام حالات میں جائز ہیں لیکن ایک حاجی جب حالت احرام میں ہوتا ہے اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔

حج بیت اللہ کا ایک بنیادی قانون یہ بھی ہے کہ جن افراد نے حج تمتع انجام دیا ہے وہ ایک جانور کی قربانی بھی دیں۔ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے دنبہ آگیا تھا اور وہ قربان ہونے سے بچ گئے تھے لہذا امت اسلامیہ کا فرض ہے کہ تاسی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جانور قربان کر دے ورنہ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے ہوتے تو امت کا فرض ہوتا کہ میدان مٹی میں اپنی اولاد کی قربانی دیں اس لئے کہ کسی انسان کا فرزند، حضرت اسماعیل سے زیادہ عزیز اور عظیم نہیں ہے اور جب راہ خدا میں حضرت اسماعیل قربان ہو سکتے ہیں تو دیگر فرزندوں کی قربانی میں کیا تکلف ہے۔ قربانی کے معنی خدا سے قربت حاصل کرنے کے ہیں لہذا جانور قربان کر کے خدا سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔

یہ قدرت کا واقعہ احسان ہے امت اسلامیہ پر کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے عوض ایک دنبہ بھیج دیا تھا ورنہ اعمال و ارکان حج میں اولاد کی قربانی بھی شامل ہوتی تب ہر حاجی کو ایک فرزند کی قربانی پیش کرنا ہوتی۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حج حضرت ابراہیم کے راستہ اور انکے طریقہ پر چلنے، انکی روح کو اپنے اندر پیدا کرنے اور ہر جگہ اور ہر دور میں انکی دعوت کے پرچم کو بلند رکھنے کا پیغام ہے یہی پیغام مقصد حج ہے۔ حق کیلئے مسلسل کوشش اور تگ و دو کرنا اور وقت پڑنے پر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنا ہی مقاصد حج و قربانی ہے۔

ہیں انہیں استعمال کر کے زندگی میں چار چاند لگائے جاسکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر برے صفات کو طلاق دے کر اچھے صفات سے مانوس ہو جانا ہدف اور مقصد ہونا چاہیے اخلاق ہی وہ ایک علمی اسلحہ ہے جس کے توسط سے عالم کو بہنوایا جاسکتا ہے۔

در اصل ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور باقاعدگی سے سائنسی ایجادات سے استفادہ کر رہے ہیں اس تہذیب کے معاشرہ کو اگر پاکدامن رکھا جاسکتا ہے تو وہ اخلاق کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے۔ اخلاق کی اہمیت کیلئے یہی بات کافی ہے کہ ہر پسماندہ و ترقی یافتہ قوم چاہے وہ کسی دین و مذہب کا پابند نہ ہو، اخلاقی فضائل و کمالات کو بڑے احترام و تقدس کی نظر سے دیکھتی ہے اور انسانی زندگی میں ہر مقام پر اسے اپنانا ناگزیر سمجھتی ہے اور جانتی بھی ہے کہ جب تک معاشرہ و سماج کے افراد تربیت یافتہ اور لباس اخلاق سے مزین نہ ہوں گے چاہے وہ سیاسی بلند یوں کے ہمالہ تک پہنچ جائیں وہ اپنے کو ترقی و بلندی تک نہیں پہنچا سکتے۔ تہلکہ اور چارہ گھوٹالہ گواہ ہیں۔ اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہو چکی ہے کہ جس قوم کا سرمایہ اخلاق میں اضافہ ہوتا رہا وہ قوم تمام قوموں میں ممتاز و سر بلند ہو کر کامیابی سے ہمکنار ہوتی رہی ہے بلکہ انقلاب زمانہ دور پر فتن دشمن کی ظالمانہ روش بھی با اخلاق قوم میں لغزش نہ پیدا کر سکی نتیجہ میں فریق مخالف کے یہاں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ حضور پر نور کے نواسے جو جوانانِ جنت کے سردار ہیں مسجد میں دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف و ضوکر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے۔ مگر دونوں نواسوں نے ضعیف کی اصلاح کا ارادہ کیا لیکن بزرگی کا احترام بھی رکھنا مقصود تھا۔ دونوں بھائیوں نے اس بزرگ سے فرمایا کہ ہم دونوں بھائی بھائی ہیں دونوں وضو کرتے ہیں دیکھیں کہ کون اچھا وضو کرتا ہے جب دونوں شاہزادوں نے وضو مکمل کر لیا تب بوڑھے نے دونوں شاہزادوں کو گلے سے لگایا کہ بہترین حکمت عملی اختیار کی گئی کہ میں نے

مختلف خیالات کے افراد ملتے ہیں اس لئے نظریات بھی جدا جدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بھی اتنی ہی درست ہے اپنی جگہ پر کہ آج کل کی زندگی مشینی زندگی بن کر رہ گئی ہے اور انسان نے اپنی فکری اور انقلابی قوتوں کے سہارے سمندر کا سینہ چاک کر ڈالا ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ سائنسی ایجادات ہمارے لئے بہترین سہولیات مہیا کروانے میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ دور مسافتوں کا سفر آن واحد میں طے کر رہے ہیں، مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی آواز پل بھر میں سنائی دیتی ہے حالات سے آگاہی میسر ہے اسکے باوجود بھی تمدن و ثقافت میں گراوٹ سے کون انکار کر سکتا ہے۔ برہنہ پن کو فیشن کا نام دیدیا گیا ہے اور عالمی مقابلہ حسن ہونے لگا ہے۔ ڈانس کلچر کا ایک حصہ تصور کیا جا رہا ہے، غریبوں کو خاطر میں نہ لانا اور بزرگوں کا احترام نہ کرنا شانِ سمجھی جا رہی ہے۔ جھوٹ ایک آرٹ سمجھا جا رہا ہے، فریب دہی کو ہنر کا نام دیدیا گیا ہے ہر جائز ناجائز طریقہ سے روپیہ کمانا زندگی کا مقصد بن چکا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

تہذیب نے جتنی ترقی کی اخلاق میں اتنی ہی کمی آئی

جدید تہذیب میں سب سے پہلے اہم رول ٹی وی ادا کر رہا ہے۔ ٹی وی پر جواڈوانا نیز منٹ نشر کیئے جاتے ہیں سماج اور معاشرہ من و عن قبول کرنے میں پیچھے کیوں رہے۔ بڑوں سے زیادہ بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ بچے نئی نسل کے ہوتے ہیں ان میں یہی رچ بس جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر عمارت کھڑی ہوتی ہے لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ ٹی وی زندگی کی ایک ضرورت بن گئی ہے اس سائنسی ایجاد کو زندگی سے ختم بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے استعمال پر کنٹرول ضرور رکھ سکتے ہیں لہذا اخلاقی قدروں کا استعمال کرتے ہوئے مناسب اور موزوں پروگرام کا دیکھنا، غلط فحش مناظر کو نہ دیکھنا، تعلیمی اثرات کو قبول کرنا غرض کہ مخرب اخلاق تقاریب سے پرہیز کرتے ہوئے جن سے اخلاق سنورتے

محسوس کر لیا کہ میرا وضو غلط تھا۔ اس طرح بوڑھے کی ہدایت بھی ہو گئی اور بوڑھے کی دل شکنی بھی نہیں ہوئی۔ تبلیغات کے لئے دور قدیم میں جب اتنے بہترین طریقے کی ضرورت محسوس کی گئی چہ جائیکہ سائنسی ایجادات اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں یعنی جدید تہذیب میں اخلاق کا ہونا بدرجہ اتم ضروری ہے جس کا اثر ہونا یقینی ہے۔ اخلاق ہی وہ ہتھیار ہے جس سے کائنات عالم کو مسخر کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ حضور کی ابتدائی چالیس سالہ زندگی خود گواہ ہے کہ اللہ کے حبیب کو صادق و امین کہنے والے مسلمان نہیں بلکہ کفار قریش تھے۔

اخلاق کے بارے میں پیغمبر اسلامؐ سے عرض کیا گیا کس مومن کا ایمان افضل ہے؟ فرمایا جو خوش خلق ہو اور پھر فرمایا کہ ”مجھ کو زیادہ دوست رکھنے والا اور روز قیامت میں مجھ سے نزدیک رہنے والا خوش خلق ہے۔ پھر فرمایا کہ حسن خلق گناہوں کو اس طرح کم کرتا ہے جیسے آفتاب برف کو پگھلاتا ہے۔ انہیں بزرگوار سے مروی ہے کہ ممکن ہے کہ بندہ کم عبادت کرنے والا ہو اور حسن خلق کے ذریعہ آخرت میں درجات عظیم و بزرگی کی منازل پر پہنچے۔ انہی حضرتؑ نے اپنی زوجہ ام حبیبہؓ سے فرمایا کہ خوش خلق دنیا و آخرت کی خوبی حاصل کرتا ہے۔ انہی حضرتؑ سے مروی ہے کہ حسن خلق اپنے صاحب کو اس شخص کے درجہ پر پہنچاتا ہے جو ہمیشہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں مشغول رکھے۔ (عروج السعادة ۳۶۹ ص)

حضرت علیؑ سے سوال کیا گیا کہ مکارم اخلاق کی خصوصیات کیا ہیں۔ آپ نے جواب دیا دس نصلتیں اخلاقی خوبیوں میں شمار کی جاتی ہیں سخاوت، حیا، صدق، امانت داری، تواضع، غیرت، شجاعت، بردباری، صبر، شکر۔ (تجلیات حکمت ص ۱۶)

ہمارے سماج میں صرف اچھا بولنا بھلے مکر و فریب کے ساتھ جھک کر سلام کرنا ہی اخلاق مانا

کامیابی کی کلید..... عمل صالح

اس بھری پری دنیا میں کون جینے کی آرزو نہیں کرتا۔ امیر و غریب، بیمار و صحت مند ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسکی اپنی منشاء کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے زندہ رہے۔ اسکے علاوہ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بنا مقصد کے زندگی گزارنا فخر جانتے ہیں۔ یہ مشاہدہ فٹ پاتھ پر دیکھنے میں آتا ہے لیکن وہ افراد جو بنا مقصد زندگی گزارتے ہیں اپنا طرز زندگی بدلتے رہتے ہیں اور موجود ذرائع کو بھی اپنے مقصد کے تحت استعمال میں لے آتے ہیں ایک دن وہ آتا ہے کہ اپنی منزل مراد کو پہنچ جاتے ہیں پھر اسکے اظہار کے لیے خوشی بھی منانے میں پیچھے نہیں رہتے۔ خوشی منانے کا طریقہ جائز ہے یا ناجائز، منزل مراد جائز ہے یا ناجائز اس جانب قطعی متوجہ نہیں ہوتے مثلاً ورلڈ کئیرس کا مطالعہ کریں تو نام بحیثیت کارنامہ ہی شامل ہے لیکن آیا وہ کارنامہ یا مقصد غلط ہے یا صحیح یہ خود ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اسلام کا ہی امتیاز ہے کہ وہ آزادانہ ماحول میں زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے لیکن اپنے اصولوں میں مقید رہ کر بولنے، لکھنے، پڑھنے، عمل کرنے پر ساری آزادیاں اسلام نے مہیا فرمائی ہیں لیکن کچھ مسلمہ اصولوں کے تحت جو انسان کے لئے مفید اور قابل عمل رہا وہ بلا جھجک استعمال کرنے کی اجازت دی گئی لیکن جو انسان کے لئے مضر تھا اور قابل استعمال بھی نہیں، اسلام نے اسے منع فرما دیا اسی کو اصطلاح میں بالترتیب حلال و حرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔

بامقصد زندگی گزارنا ہی ہدف زندگی ہونا چاہیئے اب مقصد کا تعین ہم کریں اپنی عقل و شعور

کے مطابق یا ہمارا خالق کرے جو مدبر کائنات ہے۔ ظاہری بات ہے اس دنیا میں ہم خود نہیں آئے اور نہ اس لائق تھے کہ خود آجائے اور اس قدر طاقت بھی نہیں کہ خود سے چلے جائیں۔ جب نہ آنا ہمارے بس میں ہے نہ جانا ہمارے بس میں، تو پھر ہمارے مقصد کے تحت زندگی گزارنا کب لائق تحسین گردانا جائے گا اسی لئے خدا جو مقصد حیات معین کر دے وہی مقصد حیات رکھنا ہی ہماری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔

ہم غور کریں کہ خدا نے کیوں خلق فرمایا؟ خدا نے ہمارے لئے کیا مقاصد معین فرمائے ہیں؟ مقصد حیات معین کر کے طاقت و قدرت بھی عطا فرمایا کہ دیکھیں کون کیا کرتا ہے بجائے یہ کہ حقیر کچھ لکھے قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔

اور نہیں پیدا کیا انسان و جن کو مگر خدا کی عبادت کے لئے۔

یہ بات واضح ہو گئی ہے ہماری خلقت کا مقصد عبادت خدا کیلئے ہے۔ لیکن انسانوں کو کیا کرنا ہے کہ کامیابی کے زینہ پر قدم رکھیں اور وسیع دنیا سے فیضیاب بھی ہو سکیں تو پھر قرآن مجید کا ہی سہارا لیتے ہیں: الذی خلق الموت والحیوة لیبیلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ (سورہ الکہ) ”اس نے موت و حیات کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔“

خلقت انسان سے مطالبہ ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، گفتگو حسن عمل کی ہے۔ عمل کرنا، بکرا عمل کرنا کمال نہیں ہے۔ جسکے من میں جو آیا وہ کرے، اپنی مرضی سے جو چاہے کرے یا وہ جو مرضی خدا ہے وہ کرے۔ آیت سے اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ خدا جس بہترین عمل کا

طالب ہے وہی عمل کرنا ہی خدا کا مقصود ہے اور ہاں اس کے علاوہ جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں کیا وہ انسان کہلانے کے بھی مستحق ہیں؟ نہیں۔ بلکہ وہ مثل جانور کے ہیں۔ حسن عمل، ہی پروردگار کا مقصد ہے ایک دوسرے مقام پر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے:

من عمل صالحا من ذکر او انشی و هو مؤمن فلنحییٰہ حیوہ طیباً۔

جو عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو مگر مومن ہو اسے ہم پاکیزہ زندگی جلائیگی۔
آیت اول میں بہترین عمل کا مطالبہ اور آیت دوم میں عمل کی جزا کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن شرط ہے مومن ہونا چاہئے۔ چاہے وہ مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو۔

جزا کا تصور گرچہ اسلامی نظریہ ہے لیکن پاکیزہ زندگی یا حیات طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اسی دنیا میں حیات طیبہ گزارنے کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ عجیب انسانی فطرت ہے کہ اگر ہمارے لئے کوئی صاحب منصب، ممبر آف پارلیمنٹ، وزیر اعظم صدر جمہوریہ کسی انسان کی ضمانت لے لے تو انسان پھولے نہیں سماتا۔ دنیا بھر میں چرچا کرتا پھرتا ہے کہ میری ضمانت کا وعدہ انھوں نے کیا ہے لیکن جو خالق کائنات ہے جسکی قدرت انسان کے شمار سے باہر ہے اسکی کریمانہ صفات تذکرہ کے لائق نہیں سمجھتے اپنے نظریات کو تبدیل کرنے کے لئے تیار نہیں کہ خالق کائنات نے ضمانت لے لی ہے پاکیزہ زندگی گزارنے کی۔ جبکہ عمل صالح کرنا خود اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ صالح عمل کا نتیجہ بروز قیامت دیکھنا ہے۔ اس آیت سے یہی استفادہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کی ضمانت خالق کائنات نے لی ہے۔ دراصل ہم اسباب پر بھی بھروسہ کرتے ہیں اپنی موجودہ طاقت کی بنیاد پر جبکہ خالق حقیقی کی طاقت و قدرت بہت وسیع ہے اسکے لئے پاکیزہ زندگی گزارنا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ مشکل یہی ہے کہ ہم خدا پر اعتماد نہیں رکھ پارہے ہیں۔

خالق حقیقی پہلے عمل صالح کا مطالبہ کرتا ہے پھر اپنی جانب سے جزا ایمان فرما رہا ہے۔ کیونکہ آیت میں ”ف“ جزا کے لئے ہے۔ جب بندہ کی جانب سے عمل کی شرط ادا کر دی جائیگی لہذا خدا نے قدر کی جانب سے بھی حیات طیبہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ پاکیزہ زندگی انسان اپنی حیات میں خود مشاہدہ کرتا ہے بالفرض اگر کوئی کج فطرت اس بات پر یقین نہیں پیدا کرتا ہے تو جو مخلصین مومن افراد زندگی گزار رہے ہیں کم از کم ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ یہ دنیا محل عبرت ہے۔ جو افراد عقیدہ توحید کے ساتھ عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کی بھی جیتی جاگتی حیات کو ملاحظہ کریں اور جو افراد عقیدہ توحید کا انکار کرتے ہیں اور مجرمانہ حرکات میں پیش پیش رہتے ہیں ان کی بھی زندگیوں کو دیکھیں کہ واقعا کون لطف زندگی سے شراور ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

عزت کی موت بہتر ذلت کی زندگی سے

آج بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیں اور بقیہ عمر کو عمل صالح میں بدل دیں تب حقیقی معنی میں کہہ سکتے کے لائق ہوں گے:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

خدا یا ہمیں صالح زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ آمین ثم آمین۔

☆☆☆

تعلیم کے اثرات:

ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے پھر تعلیم کیوں نہ اپنا اثر معاشرہ پر چھوڑے۔ یہ کیوں کر پتہ چلے کہ معاشرہ پر تعلیم اثر انداز ہو رہی ہے۔ افراد معاشرہ خود کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے سے تہذیب کا پتہ چلتا ہے، فکر و نظر میں بلندی، اخلاق کی پابندی، برائیوں سے دور رہنا، نیکیوں کا خوگر ہونا۔ مطلب صاف ہے کہ برائیوں سے نفرت کرتے ہوئے اچھائیوں پر عمل پیرا نظر آنا، تعلیم کے اثرات میں شامل ہے لیکن معاشرہ میں ڈھیر سارے تعلیمی افراد نظر آتے ہیں مگر نیک تہذیبی، خلوص، وفادار دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ آخر کیا بات ہے؟ تعلیمی افراد میں یہ منافقت کا وجود کیوں ہے؟ تنہا علم ضرور فائدہ رکھتا ہے۔ لیکن علم کا باعمل ہونا نہایت ضروری ہے جو شخص واحد کے لئے بھی مفید ہے اور اجتماعیت کے لئے بھی سودمند ہے۔ جس شخص کا علم عمل ہو جائے ایسے افراد کو معاشرہ میں عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے لیکن جس کا علم عمل سے تعلق نہیں رکھتا اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔

میزان الحکمت نامی کتاب میں ایک بندہ مومن سے حضرت علی علیہ السلام خطاب فرماتے ہیں: "اے بندہ مومن! تیری قیمت علم و ادب کی وجہ سے ہے بس ان دونوں کے حصول میں جدوجہد کر۔ علم و ادب جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی تیری قدر و قیمت بڑھے گی۔ اس لئے کہ علم ہی خدا کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادب کے ذریعہ اطاعت خداوندی میں حسن پیدا ہوتا ہے اور جب اطاعت ادب کے ساتھ ہوگی تو بندہ اس کی ولایت و قربت کا مستحق ہو جائے گا۔ صحت مند معاشرہ میں تعلیم کے اثرات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔

انسانی معاملات:

معاشرہ میں سب سے سنگین مسئلہ امانت کی ادا نگینی بھی ہے۔ اس جانب بھی زیادہ توجہ دینے

صحت مند معاشرہ

ظلم کی آیاری:

یہ عنوان لکھنے اور بولنے میں واقعا بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن صحت مند سماج کی بنیاد ڈالنا اتنا ہی مشکل کام ہے۔ اچھے اچھوں کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ صحت مند سماج کس طرح تشکیل دیا جائے نیز کیا طریقہ اپنایا جائے کہ معاشرہ صحت مند ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ظلم کی جڑوں کو ختم کیا جائے۔ ظلم معاشرہ کے لئے بہت بڑا ناسور ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر گلی، کوچہ، گھر، محلہ اور شہر میں پنپ رہا ہے جس کی آیاری اسی سماج کے کچھ اندھے ابن الوقت، بولہبی صفت کرتے ہیں جنہیں قوم و ملت اور سماج کے اجتماعی فائدے کی قطعی پرواہ نہیں ہوتی ہے مگر اپنے شخص فائدہ کو ہی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے کہ نیک اور شریف کردار کے افراد صحت مند سماج کے بنانے میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ بے لوث خلوص اور لگن کے ساتھ صحت مند سماج بنانے میں لگے ہوتے ہیں، انہیں نام و نمود کی بھی خواہش نہیں ہوتی اور نہ ہی کام کے بدلے میں ڈھنڈورا پیٹنے میں بھروسہ رکھتے ہیں۔ سماجی خدمات منصوبہ بند اور بہتر طریقے سے کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان افراد کا سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے جو کہ قابل افسوس بات ہے ایسے افراد کا مکمل تعاون کر کے صحت مند معاشرہ بنانے میں رول ادا کرنے کی ضرورت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ ویسے صحت مند معاشرہ کے لئے اور بہت سے عوامل ہیں انہیں بھی تلاش کیا جائے تاکہ صحت مند سماج تشکیل پاسکے۔

برکات ہمارے لوٹ آئیں اور خوشحال زندگی گذاریں۔ کیا ہم نے اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لئے بھی سوچا ہے؟

جہالت سے مقابلہ :

صحت مند معاشرہ کے قیام میں جہالت سے مقابلہ بھی ضروری عامل ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی انسان بلند مقاصد تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود حکومت میں جو پالیسی میکر ہوتے ہیں وہ بھی تعلیم یافتہ ہی ہوتے ہیں۔ معاشرہ کے معمار بھی تعلیمی زیور سے مزین ہونے چاہئے۔ جہالت نہ صرف معاشرہ کو برباد کرتی ہے بلکہ خود جاہل بھی اس کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ لوگوں میں تعلیم کے حصول کے جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تعلیم حاصل کرنے میں کیا رکاوٹیں ہیں انھیں دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے جو طلبہ علم نہیں حاصل کر سکیں گے وہ جاہل رہ جائیں گے۔ اور جو تعلیم حاصل کر لیں وہ معاشرہ کو اپنی گرفت میں لیں تاکہ جاہلیت زدہ معاشرہ تعلیمی معاشرہ میں تبدیل ہو جائے۔ معاشرے میں جہالت کو یکسر ختم کرنے کے لئے تعلیمی پالیسی بنائی جائے۔ یہ ایک اسکیم فرد کا بھی کام نہیں ہے۔ افراد معاشرہ متحد ہو کر اسباب کو تلاش کریں نیز تعلیمی پالیسی کو روبہ عمل بنائیں تاکہ جہالت زدہ معاشرہ تعلیمی معاشرہ میں بدل جائے۔ خلوص اور لگن کی ضرورت ہے۔ شہروں میں حصول تعلیم کا مکمل انتظام ہو جاتا ہے۔ لیکن دیہات اور ادویہ علاقوں میں بھی حکومت کی مدد سے تعلیم عام کریں۔ تاکہ کوئی بھی بچہ علم سے محروم نہ رہ جائے۔ عنقریب ہی ہمارے منصوبے کے نتائج ہمارے سامنے ہوں گے۔

تعصب :

علمی کمال و بلندی پر پہنچنے پر انسان حسد، جلن اور تعصب کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہنر

کی ضرورت ہے۔ انسان کے معاملات جب تک صاف ستھرے نہیں ہونگے معاشرہ میں اور دوسرے افراد کے لئے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔

معاملات بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ دوسرے یہ کہ انسان کا خدا کے ساتھ معاملہ، تیسرے یہ کہ انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ معاملہ۔ بالترتیب حقوق عباد، حقوق الہی اور حقوق بالنفس۔ پہلے حق کے لئے خود انسان سے باز پرس کی جائے گی جب تک کہ صاحب معاملہ راضی نہ ہو جائے خدا بھی راضی ہونے والا نہیں ہے۔ جبکہ خدا غفور الرحیم ہے جب تک بندہ نہ خود اپنے حق کو معاف کر دے۔ اولین فرصت میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ صحت مند معاشرہ کی تعمیر میں اپنی شخصی معاملات کی اصلاح کریں۔ تب اصلاح معاشرہ میں آگے قدم بڑھائیں۔ خود کے معاملات صحیح ہونے پر سماج عزت بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ قرآن کریم میں کریم پروردگار ارشاد فرماتا ہے: ”اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ اس طرح قرآنی آیت پر بھی عمل ہوگا۔“ امانت کی ادائیگی صحت مند معاشرہ کے لئے ضروری چیز ہے۔

پیغمبر اکرم حضور پر نور فرماتے ہیں کہ: ”میری امت جس وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتی رہے گی، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی سے پیش آتی رہے گی، امانت کا خیال رکھے گی، حرام کاموں سے بچتی رہے گی، مہمانوں کی خاطر مہارت کرتی رہے گی۔ نماز پڑھے گی اور زکوٰۃ ادا کرتی رہے گی، خیر و فلاح کی زندگی بسر کرے گی لیکن جب ان اقدار کو کنارے لگا دے گی اس کی زندگی سخت، نعتیں کیا ب اور پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔“

خدا را ہمیں ضرورت ہے کہ وہ نیک عمل کیے جائیں۔ خدا کی جانب سے سارے فیوض و

عملی تحریک کبھی زور نہیں پکڑ سکے گی۔ جس کے سبب ترقیوں کی منازل، سیاست پر دبدبہ حاصل ہونا مشکل ہے۔

تجربات شاہد ہیں کہ فرقہ وارانہ فسادات میں دشمن جتنے بھی ہیں وہ سبھی کو مسلم سمجھ کر ہی تباہ و برباد کرتے ہیں ایسے میں وقتی طور پر ہم آپس میں کچھ قریب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ آپسی اتحاد ہمیشہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی طاقت ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ اور اس اتحاد کو مقابلہ کی حد تک محدود نہ کریں بلکہ اسے افادہ اور استفادہ کا ذریعہ بنائیں۔ کیونکہ دشمنی کی نشاندہی کر کے مزید آپسی دشمن بنانا یہ کوئی عقلمندی نہیں ہے۔

انسان دوستی:

آپس میں مسلمانوں کا اتحاد قائم ہو جائے تو رک کر یہیں قیام نہیں کرنا ہے بلکہ انسانیت کے بارے میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ انسان دوستی کو وسیع پیمانے پر معاشرہ میں وسعت دینے کی ضرورت ہے کون انکار کر سکتا ہے؟ ایک انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں کس کس قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں انسان دوستی کے اظہار کے بھی بہت سے مواقع ہیں۔ غریب و بے سہارا افراد کو سہارا دینا، روزی روٹی کے مسائل کو حل کرنا، بے گھر کیلئے مکان کا انتظام کرنا اور تعلیم کا مناسب انتظام کرنا۔ اگر ہر انسان اپنی ممکنہ کوشش رو بہ عمل لائے اور عملی جامہ پہنانا شروع کر دے تو مستقبل قریب میں بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔

بہت ہی مشہور و معروف حدیث بھی ہے کہ: جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے بھی پسند کرو۔ معاشرہ میں انسان اپنے لئے عزت ماں ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، باکمال ہونا پسند کرتا ہے لیکن وہیں کیا دوسروں کی بھی عزت کی ہے؟ واقعاً جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں کیا وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں؟

وکمال اور فضیلت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اپنے کو کمال سے نسبت دینے میں فخر محسوس کرتا ہے مقابل وہیں تعصب کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کمزور، ناتواں فرد کو بھی شیر سے تشبیہ دی جائے تو اسے خود بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اور خود کو بہادر بھی سمجھتا ہے لیکن ہنر، فن، کمال یوں ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ بڑی محنت، کوشش کے ساتھ مناسب منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ کوشش انفرادی کی بجائے اجتماعی ہو جائے تو پھر کیا کہنا۔ فائدہ شخصی نہ ہو کر اجتماعی ہو جائیگا۔ اور ہاں اجتماعیت ضرور اپنا اثر رکھتی ہے۔ کچھ لوگ اسے نہ قبول کریں۔ تعصب بیجا کے سبب وہ بات دوسری ہے۔ فن کی اشاعت بھی اجتماعی ہو تو بہتر ہے۔ تحقیقی امور کو سراہا جائے۔ تعصب سے پرے ہو کر لوگوں میں موجود کمال سے ضرور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تعصب کے بھیانک نتائج سے واقف بھی ہیں کہ یہ افراد سماج کے لئے بہت خطرناک مرض ہیں۔ سماج کے ہر فرد کو اس مرض سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ نیز گروہ بندیوں کی زنجیروں کو توڑ کر انسانی حقوق کی طرف نظریں مرکوز کریں اور اپنا دست تعاون دراز کریں۔ اور تعصب سے ہٹ کر صحت مند سماج کے بنانے میں منسلک ہو جائیں۔

آپسی اتحاد:

یہ بات شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ ہمارا آپس میں متحد رہنا واقعاً عصری ضرورت ہے۔ اسے ہر کوئی قبول بھی کرتا ہے۔ ہمارے درمیان مسائل اتنے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہے۔ لیکن مجموعی اتحاد نہ ہونے کے سبب اپنی اپنی ذیلی بجا کر سبھی اپنی اپنی گاڑی آگے بڑھانے میں مصروف ہیں۔

کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

مسلم دشمن عناصر کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ قوم مسلم آپسی تفرقہ بازی میں مبتلا ہیں۔ اس کا سبب سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ہم لوگ ایک جگہ جمع نہ ہوں گے الگ الگ رہیں گے۔ اس طرح ہماری

اسلام میں علم کی اہمیت

جس وقت انسان نے معاشرہ میں قدم رکھا اسکی اپنی احتیاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے خیال نے پریشان کیا۔ ابتدا میں بے ترتیب ہنگامی زندگی گذرتی رہی۔ جیسے جیسے انسان نے علمی ترقیوں کے سہارے کمندیں ڈالنا شروع کیں، کائنات کو مسخر کرنے کا راز جان لیا پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی غلطی نہیں کی۔ علم کے ذریعے ہی انسان نے نہ جانے کیسی کیسی ترقیات حاصل کر لی، یہ علم کا ثمرہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ انسان کو علم سے دوستی رہی اسکے فوائد ضرور ملے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب جہالت سے دوستی رہی اس کے نقصانات کو بھی دیکھا۔ معاشرہ جہالت زدہ رہا، انسان انسان کا دشمن رہا اور جہالت میں جیسے ہی انسان نے اخوت کا سبق پڑھا وہی انسان جو دشمن تھا دوست بن گیا۔ دور جہالت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ”قابل فخر کارنامہ اور شان“ سمجھا جانے لگا۔ جیسے ہی علم کی خوشبو سے ذہن معطر ہوا رسم زندہ درگور بند ہوئی، خاندان در خاندان کا معمولی معمولی باتوں پر لڑنا جہالت کی گلاکاریاں تھیں لیکن جیسے ہی دامن علم تھا ماقبل و غارت گری کا بازار تھم گیا۔ عام معاشرہ میں بھی علم کی اہمیت اظہر من الشمس ہے۔

بدھ ازم، ہندو ازم، عیسائی ازم انسان جتنے بھی ازم متصور کر سکتا ہے سب ہی اپنی قوم و ملت کو اگر کوئی درس دے رہے ہیں تو وہی تین حرفوں پر مشتمل ”علم“۔ حکومتی مشنری میں اکثریت سے یہی افراد نظر آتے ہیں وہ کوئی جادوگری نہیں ہے بلکہ یہ علم کے ہی سہارے ترقیوں کے آسمان کو چھونے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ علم کی اہمیت اسلام کے علاوہ باقی مذاہب اور مکتب فکر کے یہاں بھی پائی جاتی ہے

دوسروں کے کمال کا بھی اعتراف کیا ہے۔ لوگوں سے انسان دوستی کے ناطے اپنے علاوہ افراد کو بھی باعزت و باکمال سمجھیں۔ لوگوں کو ان کا وقار بخشیں۔ غرض کہ انسان دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔

سماجی انصاف:

سماجی انصاف بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ سماجی انصاف کا نام لینے پر لامحالہ یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ظلم و بربریت کا رواج ہو لہذا سماجی انصاف کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی غلط بات دولت مند قوت و طاقت کا مالک کہہ دے تو لوگ اس کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں وہیں اگر کوئی غریب ترین شخص جس کے پاس دولت و طاقت نہیں ہے ایسا شخص حق بات بھی پیش کرے تو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ آخر کیا بات ہے؟ ہمارے سماجی انصاف کا معیار بہت گرچکا ہے۔ فکریں بدلنے کی ضرورت ہے معاشرہ خود امن و شانتی کی طرف چل نکلے گا اور سماجی انصاف ہر جگہ زندہ ہوگا۔

صحت مند معاشرہ کے لئے ہم نے جو مختصر حوالہ ہماری نظر میں آئے ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ مزید دانشمندان..... سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف اس جانب پہل کریں بلکہ مناسب اقدام کریں تاکہ صحت مند معاشرہ کا وجود مستحکم ہو جائے۔

بہت ہی مشہور و معروف حدیث پیغمبرؐ ہے:

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة

علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔

دور جدید میں کم و بیش واجب اور ضروری کی حقیقت سے آگاہ ہیں، تحصیل علم اتنا اہم فریضہ تھا کہ اسے تمام مسلمانوں پر ضروری قرار دیا گیا ہے۔

کچھ دانشور ”علم“ سے عصری اور جدید علم مراد لیتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ بنا اس علم کے ترقی کا تصور بھی ممکن نہیں اور وہ ہیں کچھ دانشور علم سے دینی علم مراد لیتے ہیں جو کہ آخرت کے ساتھ دنیا کے سنوارنے کا بھی علم ہے اور وہ ہیں کچھ دانشور جدید اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں۔ جبکہ جدید عصری تعلیم کی ضرورت اپنے مقام پر مسلم ہے اور دین کی تعلیم پوری حیات پر حاوی ہے۔ بہر حال مجھے اس بحث میں جانا مقصود نہیں ہے لیکن تحصیل علم ضرور واجب قرار دیا گیا ہے۔ مشاہدہ میں جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی اپنی ضروریات کے مطابق روزی روٹی کے لئے تعلیم حاصل کرتا ہے ساتھ ہی اسلام کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل پیرا رہنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں ایک بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ نافع علم حاصل کیا جائے حالانکہ جتنی بھی شاخیں علم کی پائی حاتی ہیں تمام کے تمام کو حاصل کرنا ایک انسان کے بس میں نہیں ہے اور کبھی علم نافع نہیں ہے اور جو نافع نہیں ہے ان پر رقم، وقت، محنت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی علم کسی فرد کے لئے نفع بخش ہو لیکن کثیر افراد کے لئے نفع بخش نہ ہو ایسے علم کی گفتگو ہماری بحث سے خارج ہے۔ جو انسان کی ذات کو سنوارے، جس سے خود کی بھی اصلاح اور اجتماعیت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے ایسے علوم موجود ہیں جو انسان کے لئے نفع بخش نہیں ہیں۔ نماز عصر کی تعقیب میں جو دعا

لیکن علم و دانش کی اہمیت و فضیلت جتنی اسلام میں پائی جاتی ہے اتنی اور دوسری مکتب فکر کے یہاں نہیں ہے۔ شاید ہی کوئی مکتب فکر ہوگا جتنا اچھا انتظام اسلام کا ہے۔ اسلام میں ابتدا ہی سے تعلیم کا وجود ہے:

اقرأ باسم ربك الذي خلق (سورہ علق: ۱) پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ غور کریں کہ خلقت کا تعلق ہی تعلیم سے ہے۔ وہ خلقت خلقت کہلانے کے لائق نہ ہوگی جو تعلیم حاصل نہ کرے۔ جہاں ابتدا ہی تعلیم سے ہوا اسکی انتہا کیونکر تعلیم سے نہ ہوگی۔ اسلام ہی دنیا کا ایک واحد مذہب ہے جس کے یہاں بچے کے مولود ہونے پر بھی تعلیم کا انتظام ہے اور جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے تب بھی تعلیم کا انتظام ہے اور حیات و موت کی درمیانی مدت میں بھی تحصیل علم واجب ہے۔ موت پر معلم تعلیم دیتا ہے اور معلم تعلیم حاصل کرتا ہے لیکن حیات میں تحصیل علم کے لئے معلم کے پاس زانوائے ادب تہہ کرتا ہے۔ ولادت پر داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے ذریعہ بچوں کے شعور میں توحید، رسالت، خیر اور اچھائی کا پیغام پہنچا دیا جاتا ہے اور جب موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے تلقین کے ذریعے توحید، رسالت، امامت، عدالت، قیامت اور حقائق کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ولادت اور موت کے درمیان حیات کی مدت میں حقائق اسلامیات کو خود جاننے کی تگ و دو کرتا ہے۔ اتنا مکمل اور جامع انتظام سوائے اسلام کے کہیں اور نہیں پایا جاتا۔

علم حیات ہے، جہالت موت ہے، علم تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اور جہالت تمام برائیوں کی اصل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

ان العلم حياة القلوب و نور الابصار من العمى و قوة الابدان من الضعف -

علم دلوں کی زندگی ہے، آنکھوں کی حقیقی بینائی اور کمزور جسموں کو قوت بخشتا ہے۔

ہم طالب علمی کی زندگی میں یہ محاورہ سنا کرتے تھے: ”بنا علم کے آدمی اندھا ہوتا ہے۔“

پڑھی جاتی ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے:

اللهم انى اعوذ بك من نفس لا تشبع و من قلب لا يخشع و من علم لا ينفع -
”پروردگار! میں پناہ چاہتا ہوں اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اس علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔“

علم میں اضافہ سوال کرنے ہی سے ہوتا ہے اور قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے:

فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (سورۃ انبیاء)

پس تم سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔

تحصیل علم کے ضمن میں سوال ایک اچھی علامت ہے۔ ذہنی بالیدگی میسر ہوتی ہے کیونکہ علم کی کنجی سوال کرنا ہی ہے۔ اہل ذکر یعنی صاحب علم سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے مگر ایک شرط کے ساتھ وہ یہ کہ نہ جاننے کے سبب سوال کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے نہ کہ جانتے ہوئے کسی سے سوال کریں۔ خدائے سائل کی بدینتی کا راستہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا کیونکہ معاشرہ میں ضرور ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو شئی بگھارنے کے لئے ایسے سوالوں کو لوگوں کے سامنے لیے پھرتے ہیں اور اپنا سکہ علمی لوگوں کے دلوں پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ جبکہ سوال کرنے کا حکم جو دیا جا رہا ہے اس سے انسانیت کی لاعلمیت دور ہو اور علم برائے عمل ہونا چاہئے کیونکہ علم میں بھی تین حرف پائے جاتے ہیں اور عمل میں تینوں حرف پائے جاتے ہیں اور دونوں میں وہی تین حرف تقدم و تاخير کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔

تحصیل علم برائے علم نہیں بلکہ برائے عمل ہونا چاہئے۔ نبی البلاغہ میں باب العلم حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: العلم مقررٌ بالعمل فمن علم عمل و العلم يهتف بالعمل فان

اجابه والا ارتحل عنه - (کلمات قصار ۳۶۶)

علم عمل سے ملا ہوا ہے لہذا جو جان لیتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ یاد رکھو علم عمل کے لئے آواز دیتا ہے پس عمل نے جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ وہ علم اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔

مثال کے ذریعے بات واضح ہو جائیگی۔ علم یہ ہے کہ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ظلم، چوری، جھوٹ یہ تمام برے صفات ہیں۔ علم آجانے کے بعد برائی کے سمندر میں غرق نہ رہے یہ عمل ہے اس لئے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو جان لیتا ہے عمل کرتا ہے۔ علم کی قسمیں بھی ہیں اسے بھی حضرت علی کے فرمودات میں ہی ملاحظہ فرمائیں:

العلم علمان مطبوع و مسموع و لا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع۔

علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو طبیعت میں ڈھل جاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو صرف سن لیا جاتا ہے اور سنا سنا یا اس وقت تک کام نہیں آتا جب تک مزاج کا جز نہ بن جائے۔

علم خود ایک شرف ہے اور لازوال دولت ہے، صاحب علم کی علم سے سیری نہیں ہوتی جس طرح مال سے انسان کی سیری نہیں ہوتی ہے بلکہ طلب علم بھی مال کے حصول کے لئے کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کے فرمود کے مطابق: منهومان لا يشبعان طالب علم و طالب دنیا۔

دو بھوکے کبھی سیراب نہیں ہوتے ایک طالب علم اور دوسرے طالب دنیا۔

علم کی اہمیت و فضیلت کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جبکہ اس سلسلے میں معصومین کے بہت سے ارشادات و فرمودات ملتے ہیں اور نہ صرف فی زمانہ دانشمند افراد نے علم کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے بلکہ قدیم دانشمندوں نے بھی اسکی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ علم ہی سے صاحب علم کی شناخت ہوتی ہے۔ حضرت علی حضرت کمیل کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

الناس ثلاثة فعالهم رباني و متعلم على سبيل النجاة و همج دعاء . اتباع كل ناعق

تلاش کرتا رہتا ہے۔ دن و رات ایک کر دیتا ہے۔ دھوپ، چھاؤں، موسم کی کوئی فکر نہیں رہتی بلکہ ایک ہی دھن لگی ہوتی ہے کہ کسی صورت سے میری کھوئی ہوئی چیز دستیاب ہو جائے۔ مزید یہ کہ کھوئی ہوئی چیز کے لئے کسی کے پاس بھی جاتا ہے۔ چاہے وہ کافر، مشرک، ملحد، مومن ہو بس صرف اور صرف ایک ہی نظریہ ہے کہ میری چیز مجھے مل جائے۔ جب کسی شے کے بارے میں انسان کا یہ نظریہ ہے تو علم و حکمت کے بارے میں اور تیز رفتار رہنے کی ضرورت ہے جہاں سے خزانہ علم دستیاب ہو جائے اسے حاصل کر لیا جائے کیونکہ یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ سے دریافت کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ کون زیادہ علم رکھتا ہے؟ حضرت جواب ارشاد فرماتے ہیں:

ان اعلم الناس اخوفهم لله و اخوفهم له اعلمهم به و اعلمهم به ازهدهم فيها ای (للدنيا) لوگوں میں زیادہ علم رکھنے والا وہ ہے جس کے یہاں خوف الہی زیادہ ہو اور جس کے پاس خوف الہی زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس علم کے ساتھ زہد ہوتا ہے۔ اب ذرا معاشرہ پر نظر رکھیں کہ ہم کسے زیادہ علم والا مانتے ہیں اور معصوم کے فرمود کے مطابق کون زیادہ علم والا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، ہمیں اس ذیل میں فکر کے بدلنے کی ضرورت ہے۔

علم کی اہمیت کو ہم نے نہیں جانا لیکن پیغمبر رحمت عالم نے اسکی اہمیت کو سمجھا تھا اسی لئے دعا فرماتے تھے کہ: رب زدنی علماً۔ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔

وہ عالم جو ساری انسانیت کی ہدایت کیلئے تشریف لائے تھے وہ دعا کرتے تھے۔ یہ علم کا شرف تھا کہ حضور پر نور دعا کیا کرتے تھے۔ چند ہی افراد ہونگے جو رسول کی اس سنت کو ادا کر رہے ہونگے۔

خدا سے دعا ہے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں فہم و فراست عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ☆

يميلون مع كل ريح لم يستضيوا بنور العلم و لم يلجوا الى دكن و لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں:

۱۔ عالم ربانی یعنی ایسا عالم جو رب کی طرف نشاندہی کرے۔

۲۔ راہ نجات پر چلنے والا طالب علم۔

۳۔ عوام الناس کا وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے ساتھ

اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی ہے اور نہ کسی مستحکم ستون کا سہارا لیا ہے۔

علم کے سبب سے تین شکل کے افراد ہوتے ہیں۔ علم حاصل کر کے لوگوں

دعوت دے اور خدا کی معرفت بھی کرائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تحصیل علم میں

خواہش نہ ہو بلکہ راہ نجات پر چلنے کا طالب ہو اور تیسرا گروہ عوام الناس کا ہے۔ دنیا

دامن ہاتھ سے چھوٹا نہیں۔ جس طرف بھی ہوا کا رخ دیکھا اسی طرف کے ہونے

جھوٹ، سچ کا فرق نہیں، حق و باطل کا امتیاز نہیں ہوتا کیونکہ ان کے قلوب علم کی نورانی

ہوسکے ہیں اور نہ ہی انھوں نے کوئی مستحکم پناہ گاہ حاصل کی ہے اب یہ انسان کو اختیار

لئے کیا پسند کرتا ہے اور کونسے گروہ میں جانے کے لئے تیار ہے۔

جہالت سے شک پیدا ہوتا ہے جبکہ علم سے انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے

اہمیت پیغمبر اکرم شفیع اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی واضح ہوتی۔

الحكمة ضالة المؤمن يا خذها اينما وجدها

حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے۔ ہر شخص اپنی گمشدہ چیز کو جہاں پائے گا بلاتا خیرا۔

اگر کسی انسان کی کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا انسان یونہی خاموش بیٹھا رہتا ہے؟ نہیں

معاشرے میں دینی بیداری

فاستقم كما أمرت و من تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير (سورہ ہود ۱۱۱)
لہذا آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت سے کام لیں اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی ہے اور کوئی کسی طرح کی زیادتی نہ کرے کہ خدا سب کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔
”استقامت“ کے ضمن میں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب طاب ثراہ انوار القرآن صفحہ ۵۰۱ پر اس طرح رقم طراز ہیں:

”سرکارِ دو عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنادیا ہے اس میں استقامت کا حکم اس قدر شدت سے دیا گیا ہے جس پر عمل جو انسان کو بھی بوڑھا بنادیتا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ استقامت یعنی ہر معاملہ میں بالکل سیدھے راستے پر رہنا ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے اور جو انسان جس مرتبہ کا حامل ہوتا ہے اس کے استقامت کا معیار بھی اسی قدر بلند تر ہوتا ہے۔ اسلام تمام تر دین استقامت ہے اور اس کو سارے قوانین اور احکام کا خلاصہ انسان کے کردار میں استقامت پیدا کرنا ہے اور بس۔“

استقامت کے بارے میں تحریر کرنے سے پہلے پروردگار جس ”اُمرت“ کی بات کہہ رہا ہے وہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس پر پائیداری کے ساتھ عمل کرنے کی منزل ہوگی۔ ”اُمرت“ جو حکم دیا گیا ہے ہمیں امر الہی معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ عمومی طور

پر حکم دو قسم پر مشتمل ہے۔ ایک معروف امر ہے جسے کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور دوسرا منکر امر ہے جسے نہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے۔ دراصل معاشرہ کا قیام بھی معروف و منکر ہی میں پوشیدہ ہے بلکہ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

قوام الشریعة الامر بالمعروف و نہی عن المنکر و اقامة الحدود
شریعت کا قیام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اقامہ حدود میں مضمر ہے۔

معروف کا بجالانا، منکرات سے پرہیز کرنے کا عمل خدا ہر عام بندے سے چاہتا ہے اس میں کسی مذہب و ملت کی تخصیص نہیں ہے بلکہ جو افراد نیکیوں کے بجالانے کا حکم اور برائیوں سے دور رہنے کو منع کرتے ہیں ساتھ میں ایمان کی دولت بھی ہے ایسے افراد کو قرآن کریم نے ”خیر امت“ سے یاد فرمایا ہے:

کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون
باللہ (سورۃ آل عمران ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس امت کی خوش نصیبی ہی کہے کہ پروردگار نے ایسے حامل صفت افراد کو خوبصورت لقب سے یاد فرمایا ہے۔ وہ لقب ”بہترین امت“ یا ”خیر امت“ ہے لیکن بہترین امت کی تین علامتوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرے، یہ دونوں خوبیاں عام انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن تیسری صفت خالص صاحبان ایمان سے ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور مذکورہ بالا صفات سے امت دور ہو جائے تو یہ امت ”خیر امت“ کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے اور جو اس قانون پر جس قدر شدت سے عمل پیرا رہیگا وہ اسی قدر خیر

ہیں، ان کے ساتھ دستِ تعاون دراز کر کے ان کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں حالانکہ ایسے افراد کی قلت ہے لیکن بڑا مشکل امر یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار و قرابت دار سے خدا کی خوشی کے لئے گناہ ترک کریں، دشمنی کے کاموں میں اپنے دستِ تعاون کو روک کر خدا کے احکام کی پابندی کریں جہاں مدد کرنا خدا کی نظر میں اچھا ہے اچھے کاموں کے لئے وہیں مدد نہ کرنا بھی خدا کے حکم کے مطابق قابلِ تعریف ہے برے کاموں میں۔ یہ بات بھی ”امرت“ کی منزل میں ہے ایسی صفات پر سختی سے عامل ہونے ہی کو استقامت کہتے ہیں۔

استقامت خود ایک شرف ہے فضیلت ہے، حق پر قائم رہتے ہوئے احکامِ الہی پر سختی سے عامل رہنے کو استقامت کہتے ہیں۔ مولانا علی ارشاد فرماتے ہیں: من رغب فی السلامة الزم نفسه استقامۃ۔ جسے سلامتی درکار ہوتی ہے وہ اپنے لئے استقامت کو لازم قرار دے لیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

علیک بمنهج الاستقامۃ فانہ یکسبک الکرامۃ و یکفیک الملامۃ
تمہارے لئے راہِ استقامت ضروری ہے کیونکہ یہ تمہارے لئے کرامت مہیا کرتی ہے اور تمہیں ملامت سے بچائے رکھتی ہے۔

جہاں معاشرہ کے لئے استقامت ضروری ہے وہیں اس بات کا لحاظ رہے کہ سرکشی کا کوئی پہلو نہ ہو۔ کسی حکم میں نہ کمی جائز ہے اور نہ ہی زیادتی۔ بس خدا نے جو کھد یا ہے اسے جوں کا توں ماننا ہی کمالِ اطاعت ہے۔ اس میں سرکشی قطعاً جائز نہیں ہے اور آیت کے آخری حصے میں خدا اپنی تعریف بیان کر رہا ہے کہ جو تم کرتے ہو خدا اس سے آگاہ اور باخبر ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری ہر حرکت کا نگرانِ خدا ہے۔ بُرائی بند کمرے میں رہ کر کی جائے یا منظرِ عام پر کی جائے۔ نیکی منظرِ عام پر کی جائے

اور بہتری کا حامل ہوگا اسی لئے بعض روایات میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کی تمام تر زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بسر ہوئی ہے ایسا بھی وقت آیا کہ قاتلوں کو بھی نیکیوں کا حکم دیا ہے اور قریب ترین دوستوں کو بھی برائیوں سے روکا ہے جیسے حضرت علیؑ نے خود اپنے قاتل عبدالرحمن ابن ملجم سے کہا کہ میں تیرا ابراہام تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں اور خود حضرت نے گورنر عثمان ابن حنیف کو کسی موقع پر عتاب آمیز خط لکھا۔ خداوند ایسے رحمدل، مہربان، سید و سردار امیر المومنین حضرت علیؑ پر بے شمار سلام و رحمت نازل فرما۔

”امرت“ کو ہم سمیٹیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ہی سمیٹ سکتے ہیں۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اطاعتِ الہی کے بجالانے میں پروردگار کے تمام احکام کو معلوم کرے۔ ہم مزید تفصیل میں جانے سے گریز کرتے ہوئے صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہی عمل پیرا رہیں اور استقامت کے ساتھ رہیں لیکن یہ استقامت یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ آیت میں ”تاب“ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی جو افراد شرک سے ایمان کی جانب لوٹے ہیں اور انھوں نے دعوت کو قبول فرمایا ہے ان افراد سے بھی استقامت کا مطالبہ ہے۔ گویا تبلیغ و ارشاد کی راہ میں استقامت، خدائی ذمہ داریوں کی انجام دہی اور تعلیماتِ قرآن پر عمل کرنے میں استقامت اختیار کرنا ہے یعنی پائیداری کے ساتھ احکامِ الہیہ پر کاربند رہنا ہے۔

قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

تعاونوا علی البرِّ والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔
مدد کرو تم ایک دوسرے کی نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں اور مت مدد کرو گناہ اور دشمنی کے کاموں میں۔
افراد معاشرہ کے لئے یہ کام آسان ہے کہ جو افراد نیک کام بجالارہے ہیں، تعمیرات و جود میں آ رہی

انسانی عالم گیر معاشرہ

ساری انسانیت کے سامنے حقائق اسلام پیش کرنے کی سخت ضرورت ہے، اسلام ہی واحد حیثیت رکھتا ہے جسکے قانون عالمگیری حیثیت رکھتے ہیں۔ رنگ و نسل کا امتیاز ختم کرنا، قبائل کا تصور تعارف کے طور پر پیش کرنا، جھوٹ ایک ایسی معروف حیثیت رکھتا ہے کہ کم و بیش سبھی اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اسے نہ چھوٹا پسند کرتا ہے اور نہ ہی بڑا پسند کرتا ہے، نہ امیر جھوٹ پسند کرتا ہے نہ غریب، نہ سفید فام افراد اسے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور نہ ہی سیاہ فام افراد۔ اور سچ بھی ایک ایسی ہی صفت ہے کہ اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور عامل بھی نظر آتے ہیں سچ کہو جھوٹ سے پرہیز کرو اسلام کے اصول ہیں۔

امداد باہمی:

اسی طرح ”امداد باہمی“ وہ بات ہے جہاں قوم و قبیلہ کی یہ ضرورت ہے اسی طرح یہ بین الاقوامی ضرورت بھی ہے۔ مصیبت کے وقتوں میں ایک ملک دوسرے ملک کو امداد کی پیشکش کرتے ہیں۔ اس طرح انسانی معاشرہ کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ امداد باہمی کا تصور قوم و قبیلہ ہی کے درمیان ہے ایسا نہیں ہے۔ ذات پات کے تصور سے دور جو لوگ بھی نیکی کے خواہاں رہتے ہیں وہ ہر نیکی پر لبیک کہتے ہیں اور جو برائی کو ختم کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں وہ کہیں کی بھی برائی کو جوڑ سے ختم کرنے کے کوشاں ہوتے ہیں ایسے افراد مقصد پر نظر رکھتے ہیں اسی تناظر میں قرآن مجید کے اس حکم پر نظر ڈالیں ”کہ تم مدد کرو نیکی کے کاموں میں اور نہ مدد کرو برائیوں کے کاموں میں۔“ دنیا کے کسی گوشے

یا بند کمرے میں رہ کر نیکی بجالائی جائے، ہر عمل سے پروردگار باخبر رہتا ہے۔

ہمیشہ نیکیاں کرتے رہنا اور بُرائیوں سے دور رہنا نسبتاً آسان کام نہیں ہے لیکن ان امور پر ہمیشہ کاربند رہنا نگہداشت کرتے رہنا اسے ہی استقامت کہتے ہیں۔ وہ بھی ایسے معاشرے میں جہاں کارخیر کے کرنے ہی میں اعتراض کی بوچھاڑ ہوتی ہے جبکہ بُرے افراد پر کوئی انگلی اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ حالات کی ستم ظریفی ہی کہی جائے گی ہماری اس فکر کو بدلنا چاہئے۔ افراد معاشرہ متحد ہو کر بُرائیوں کا سد باب کریں اور معاشرہ میں دینی بیداری کا فریضہ بھی انجام دیں۔ ہمارا یہ کام خالصہ لوجبہ اللہ کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ سیاسی، سماجی دوکان چکانے کی غرض سے افراط و تفریط سے کام لیں۔ اس عمل میں نمونہ کہیں دور جا کر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عملی سیرتیں موجود ہیں حضرت امام حسینؑ نے لکھنؤ مخالف ہوا میں روزِ عاشورہ ”ہل من ناصر“ کی صدا بلند فرمائی تھی وہ کسی پُر استقامت سیرت ہے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے۔ امر الہی پر عمل کرنے کے لئے معاشرہ میں دینی بیداری کے لئے کمر بستہ ہو جانا چاہئے۔

اے اللہ ہمیں استقامت دین مرحمت فرما۔ آمین ثم آمین۔

☆☆☆

ہے اور بچہ بہت ہی جلدٹی وی کے ذریعے دکھائے گئے مناظر کو عملی شکل دینا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے یہاں دانشوران کی بھی کمی نہیں ہے۔ طبقہ دانشوران مثبت انداز سے علمی اور فکری ماحول میں منصوبہ بند ڈھنگ سے ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے عالمی معاشرہ بنانے میں سبک میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مشکل مرحلہ یہ ہے کہ یہ ذرائع ابلاغ حکومتی مشنری کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ان سے ایسے ہی افراد منسلک ہوتے ہیں جن میں قابلیت بھی نہیں ہوتی لیکن خوشامدہ حرکتوں سے حکومتی مشنری کو اپنے موافق بنائے ہوئے رہتے ہیں۔ اور حکومتی مشنری کو بھی ایسے ہی افراد کی سخت ضرورت ہوتی ہے جو ان کے مطابق اور ان کی کئی باتوں کو دہرائیں۔ اس طرح دونوں کا کام چلتا رہتا ہے لیکن یہ ابن الوقت غور نہیں کرتے کہ خدا نے جو بہترین موقع میسر کیا ہے اسکا بہتر استعمال کرتے ہوئے قوم و ملت کا صحیح رخ متعین کرنے کیلئے مفید دانشمندوں کے ذریعے سماجی و اصلاحی باتیں پیش کی جائیں۔ امید سے سوا:

ہماری عادت بنتی جا رہی ہے کہ قبل اس کے کہ کوئی عمل شروع کریں نتیجہ کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بنا کچھ کیے کیسے کچھ بھی ہاتھ لگ جائے گا؟ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دارالعمل ہے۔ جو یہاں جتنا کریگا اتنا ہی پائے گا چاہے جاپان کا کرنے والا ہو یا ایران کا کرنے والا ہو یا ہمارے ملک ہندوستان کا کرنے والا ہو۔ ”من جد وجد“ جو کوشش کریگا پائے گا۔ اور جتنی کوشش کریگا اتنا پائیگا۔ آخر ہم دیگر اقوام سے کیوں پیچھے ہیں؟ لیکن لفاظی گفتگو میں کسی سے کم نہیں دونوں پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے یقیناً ہمارا عملی پہلو کمزور ہے لیکن امیدیں حد سے بہت زیادہ ہیں۔ صرف امیدوں سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک عملی پہلو طاقتور نہ بن جائے۔ تعلیمی، معاشرتی، ثقافتی، تجارتی، سیاسی، مذہبی میدان میں باعمل رہیں یقیناً خود بہ خود خوشگوار نتائج بھی ہمارے سامنے

میں مشرق و مغرب کے فرق کے باوجود افراد ہر برائی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور امداد باہمی سے برائی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح انسانی عالمگیر معاشرہ وجود میں آتا ہے۔

خدا نے رسالت و نبوت کو بھی محدودیت نہیں بخشی بلکہ پیغمبر اکرمؐ کو بھی سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا غرض کہ تمام عالم کی بکھری ہوئی انسانیت اسلام اور رسول کے فرمان کے زیر سایہ ہی عالمگیر معاشرہ تعمیر کر سکتی ہے۔

برائی سے نفرت:

برائی بھی کم و بیش عالمی پیمانہ پر پائی جاتی ہے اور برائی کرنے والے افراد بھی سبھی مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ برائی کو برائی ہی رہنے دیں یا برائی کو ختم کرنے کے لئے اقدام کیا جائے۔ احسن طریقوں سے بھی برائیاں ختم کی جاسکتی ہیں۔ طاقت اور دباؤ سے بھی برائی ختم کی جاسکتی ہے اور برائی کو ختم کرنے میں حکومتی مشنری بھی پیچھے نہیں رہتی ہے۔ گنکاپر پابندی یہ حکومت کی جانب سے ہی کیا گیا اقدام ہے اور دوسرا بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ جو افراد ولی اعتبار سے برائی سے نفرت رکھتے ہیں ایسے افراد ان افراد سے عدم تعاون کا راستہ اختیار کریں نہ کہ شانہ بہ شانہ ان فردوں کے ساتھ ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں جیسے وہ افراد ہیں کیونکہ برائی کو ختم کرنے کے لئے جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہیں دوسروں کو بھی اقدام برائی سے منع کریں۔ تاکہ پاکیزہ ماحول بنانے میں کوئی کسر نہ رہ جائے اگر برے افراد سے اپنا دست تعاون ہٹالیں تو یقیناً یہ برائی دن بہ دن کم ہوتی نظر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ ایک ساتھ دو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک برائی سے نفرت دوسرے پاکیزہ ماحول بنانا۔

دانشوران قوم اور میڈیا:

میڈیا کے ذریعے سے کوئی بھی خبر آن واحد میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جاتی

ہوں گے۔

نہیں تیرا نشین قصرِ سلطانی کے گنبد پر

تو شاہیں ہے بےیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں

آپسی تعاون:

ایک اکیلا اس دنیا میں رہ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ سوائے خدا کے وہ اکیلا رہنے کے بعد ساری چیزیں اسی کے دم خم سے ہیں۔ لیکن اسی پروردگار نے وسیع و عریض دنیا میں مختلف قوموں کے افراد کو بھی پیدا فرمایا ہے جو مختلف رنگ و نسل اور مختلف بولیاں بولنے والے ہیں۔ لیکن آخر کیا مقصد ہے؟ یہ تمام سب آپس میں مل جل کر نہ رہیں؟ یا آپس میں تفاخر کریں؟ ہر وقت پدرم سلطان بود کا تذکرہ ہی ہوتا رہے؟ یا ترقیات کی منزل کی طرف بھی خیال رہے؟ نہیں۔ مقصد الہی کچھ اور ہے۔ ہم نے قبائل اسی لئے قرار دیے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف رہے۔ شناخت رہے۔ افراد قوم آپسی تعاون کے ذریعہ مل جل کر ترقی کرتے رہیں اور دوسرے افراد کو بھی ترقی کے مواقع فراہم کریں۔ مشہور و معروف جملہ ہے کہ انسان سماجی جانور ہے۔ تنہا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اجتماعیت کے ساتھ نہ ہو اس طرح عالمگیر انسانی معاشرہ وجود میں آسکے گا۔

سائنسی ایجادات:

ملکِ خدا تک نیست پائے گدالنگ نیست

یہ فارسی کی مثل ہے۔ سائنسی ایجادات کو دیکھنے کے بعد خدا پر یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ سائنسی ایجادات میں کمپیوٹر ایک خاص مقام رکھتا ہے اور اس نے ساری جغرافیائی حدود کو بھی پار کر چکا ہے۔ مشرق کا شخص مغرب کی ساری باتوں کو فوراً معلوم کر لیتا ہے اور دونوں دکھ درد میں شریک بھی ہو جاتے

ہیں۔ جو سبق ہمیں لینے کی ضرورت ہے ترقیات کی دنیا محدود نہیں رہ گئی ہے۔ جغرافیائی حدیں جیسے بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ سائنسی ایجادات بھی تمام انسانیت کو جوڑنے میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ اس لئے عالمگیر معاشرہ برقرار رکھنے میں سائنسی ایجادات بھی ایک اہم سبب ہے۔ اسے منصوبہ بند طریقے سے استعمال میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ فائدہ مند ثابت ہو سکے۔

عالمی امن:

دنیا میں ہر طرف ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے امن و شanti کی۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کا کوئی وجود نہ رہے اور سب لوگ سکون اور اطمینان کے ماحول میں زندگی گزاریں لیکن یہ زمینی حقائق ہیں اور تجربات بھی بتاتے ہیں کہ آپس میں کسی نہ کسی قسم کا تنازعہ اور جھگڑا ضرور ہے۔ کہیں برتری کا ہے تو کہیں نسل۔ کہیں خاندان میں آپس میں بھائیوں کے درمیان تنازعہ چل رہا ہے۔ لیکن اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے عالمی امن برقرار رہ سکتا ہے۔ (سورہ بقرہ کی ۲۰۸ ویں آیت کے مطابق) اے ایمان والو! اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

تمام عالم انسانیت کو امن و سکون چاہئے تو مکمل طور سے اسلامی قوانین پر عمل پیرا رہیں۔ ہر جگہ سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان اور عالمی امن نظر آئے گا۔ اس طرح انسانی عالمگیر معاشرہ کا وجود آسانی سے عمل پذیر ہوگا۔

پروردگار ہر جگہ امن و سکون عطا فرما اور اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں مدد فرما۔ آمین

انصاف اور معاملات

يا ايها الذين امنوا اكونوا من الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون (مائدہ ۸)

”ایمان والو! خدا کے لئے قیام کرنے والو اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والو بنو اور خبردار کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف کو ترک کر دو۔ انصاف کرو کہ یہی تقویٰ سے قریب تر ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔“
(ترجمہ انوار القرآن علامہ جوادی ص ۲۴۹)

قرآن ہی دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جسکے ذریعہ ہدایت پاتے ہیں اور جو اس دنیا سے دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں انہیں بھی ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ دونوں جہاں کے لئے فائدہ مند کتاب ہونے کا شرف صرف قرآن حکیم کو حاصل ہے۔ قرآن کی فضیلت میں حضرت علی علیہ السلام نبج البلاغہ کے خطبہ نمبر ۷۶ میں اس طرح فرماتے ہیں۔

واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب۔ ترجمہ: ”یہ قرآن وہ ناصح ہے جو دھوکہ نہیں دیتا اور وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ وہ بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی سے کام نہیں لیتا ہے۔“

معاشرتی زندگی کو پاکیزہ تر بنانے میں تین صفات کی زیادہ ضرورت ہے اول ناصح، دوم ہادی، سوم محدث اور یہ تینوں صفات قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں اسی لئے قرآن مجید کی آیتوں سے

استفادہ کرنے کے لئے قرآنی فکر اور پاکیزہ ذہن کی ضرورت ہے تاکہ صحیح مفہوم کے ذریعہ کردار انسانیت سنور جائے لیکن مشکل یہی ہے کہ ہر شخص قرآن کو اپنے ہی ذہن و فکر اور محدود علم جو کہ بڑی محنت و مشقت سے حاصل کیا ہے ان بنیادوں پر ہی آیتوں کو سمجھتا ہے اور جان لیتا ہے کہ میں نے جو مفہوم لیا ہے وہی حرف آخر ہے جبکہ قرآن کا کلام ہے لہذا اسے سمجھنے کے لئے الٰہی فکر ہی درکار ہے۔

اللہ کے لئے قیام:

خالق کائنات کا مطالبہ صاحبان ایمان سے ہے کہ صرف اللہ کے لئے ہی قیام کیا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں منصوبہ الٰہی پر عمل کی ساری ذمہ داری کا مطالبہ عام انسانوں سے نہیں ہے بلکہ جن کے دلوں میں اللہ، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کا جذبہ کار فرما ہے یعنی صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ انسان کو ہر لمحہ خدا کے لئے زندگی گزارنا ہے کسی بے سہارا انسانی مخلوق جسے عیال خدا کہا گیا ہے تو خدا کی خوشی کے لئے اسے سہارا دے، بھوکے کو دیکھے تو اس کے کھانے کا انتظام کرے تعلیمی اعتبار سے جو کمزور ہوں اسے سہارا دیکر علم کے میدان میں بلندی تک پہنچانے کی سعی کرے گویا حقوق الٰہی کے ادا کرنے کا پابند ہونے کے ساتھ ہی حقوق عباد کا بھی پابند ہو۔

شہد بالقسط:

شہد بالقسط سے جو استفادہ ہوتا ہے اسے حقوق عباد کے نام سے بھی جانا جاسکتا ہے۔ عوام کے ساتھ معاملات بھی ویسے ہی بہتر ہونے کی ضرورت ہے جیسا قیام الٰہی ہے کیونکہ جس بلندی و عظمت سے رب العزت اپنے قیام کی بات کہہ رہا ہے وہیں نورالوگوں کے ساتھ بہتر معاملات کی بھی گفتگو کی جارہی ہے یعنی انسانی معاملات میں جہاں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں گواہی دیں لیکن وہاں معاملہ کی حقیقت اور موضوع کا وجود ہو اور ہاں گواہی کسی معدوم شے کو ثابت نہیں کرتی بلکہ

بحث کا موضوع ہے پھر بھی انصاف پانے کی غرض سے الٰہی عدالتوں میں دق الباب کیا جاتا ہے لیکن یہاں الٰہی مقصد کے تحت جو عدالت کی بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ انسان ہمہ وقت ظلم سے دور رہے اسی لئے ہر معاملہ میں عدل کے برتنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو کہ خدا کی نظر میں قریب تقویٰ ہے اور پرہیزگاری سے بندہ کو عزت و کرامت ملتی ہے خود قرآن کریم ہدایت کرتا ہوا نظر آتا ہے:

ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔

خدا کے نزدیک وہ بزرگ ترین ہے جو خدا کی پرہیزگاری اختیار کرے۔

انصاف کا عملی پاس دلکاظر رکھنا ہی تقویٰ کے قریب پہنچنا ہے کیونکہ خدا کے نزدیک تقویٰ سے زیادہ اہم عدالت ہے اور جس نے عدالت برتی وہ تقویٰ کو پہنچ گیا۔

نتیجہ:

معاشرہ کا ہر فرد اگر قرآن کی درج بالا آیت پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس دنیا سے ظلم و بربریت کا جنازہ اٹھ جائے گا اور انصاف و عدالت کا قیام ہو جائیگا پھر ہر انسان پر امن و سکون ماحول میں زندگی گزار سکے گا۔ ایسے وقت میں کوئی خاتون سونے چاندی کے زیورات سے لد کر بھی نکلے تو اسے کوئی نقصان پہنچانے والا نہ ہوگا اور بلا خوف و خطر مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی جانب سفر کرتی ہوئی منزل مقصود کو پہنچ جائیگی۔

اے اللہ ہمیں عدل و انصاف سے پُر ماحول میسر فرما۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

گواہی سے کسی موجود سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور کسی موضوع کا اثبات صرف اس لئے ہوتا ہے کہ حکم کو بار (حمل) کیا جائے نہ کہ کسی شے کا وجود ہی نہیں اور گواہوں کے ذریعہ اس کا وجود بتایا جائے۔ شخص یا اجتماعی فائدے کے لئے اور صاحب معاملہ کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ سچ سچ ہوتا ہے چاہے وہ کتنی دیر چادروں میں پوشیدہ ہو۔ سچ سچ واضح ہو جاتا ہے۔ پرو پگنڈہ اور میڈیا کے ذریعہ کسی غلط بات کو سچ ثابت کرنا معمولی بات ہو گئی ہے لیکن حقانیت کا بول بالا ہو کر ہی رہتا ہے۔ حکومتی مشنری کو سچائی کا دامن تھا مناصوری ہے۔

گروہی دشمنی:

گروہی دشمنی ترک عدالت کا مجرم نہ بنادے، اپنے قوم و قبیلہ سے دوستی اور اپنے غیر سے دشمنی، اپنے شخصی معاملات کی اہمیت کہیں دوسروں کے معاملات کی عدم توجہی، اپنے والوں کا فخر کرنا وغیرہ کے سبب ہی ظلم پہنچتا ہے جبکہ عدالت برتنے پر ہی حکومتوں کا قیام و قوام ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ:

”الملك ينبغي مع الكفر ولا يبقى مع الظلم۔“

”حکومتیں کفر سے تو ممکن ہے باقی رہ جائیں لیکن ظلم سے دوام حاصل نہیں ہو سکتا۔“

اسکے علاوہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

ایاک و الظلم فان الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة۔

ظلم سے بچو کیونکہ ہر عمل روزِ قیامت اپنی مناسب شکل میں مجسم ہوگا اور ظلم، ظلمت و تاریکی کی صورت میں مجسم ہوگا اور تاریکی کا پردہ ظالموں کو گھیرے ہوئے ہوگا۔

معاشرتی زندگی میں عدالت کے وجود کو ہر کس و نا کس تسلیم کرتا ہے یہی سبب ہے کہ کئی قسم کی دنیاوی عدالتیں وجود میں آئی ہیں بھلے اس دنیا کی عدالت میں واقعی انصاف نہ ملے وہ خود ایک مکمل

NUQOOSH-E-HAYAT

BY

Ghulam Hasnain Baqri

Takiya Diwan Shah, Mominpura

NAGPUR - 440 018